

اصلاحی بیانات

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھرونی اہلسنت برکاتہم العالیہ
نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

ضبط و ترتیب
محمد قاسم ملتانی، متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی

ناشر

مکتبۃ الاسلامیہ کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

- خطبات حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہم
- ترتیب و ترتیب محمد قاسم مٹائی، متخصص جامعہ دارالعلوم کراچی
- مقدمہ جامعہ دارالعلوم کراچی
- اشاعت اول اپریل ۲۰۰۵ء بمطابق صفر ۱۴۲۶ھ
- تعداد
- ناشر مکتبہ الاسلام کراچی
- کمپیوٹرنگ ایسوسی ایٹس، کورنگی کراچی، رابطہ: 0333-3056107
- قیمت

ملے کے پتے

- مکتبہ اسلامک پبلشرز، ۱/۱۸۸، لیاقت آباد، کراچی ۱۹
- دارالاشاعت، اردو بازار کراچی
- ادارہ اسلامیات، ۱۹۰۱، تارکلی، لاہور ۲
- مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۴
- ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳
- مکتبہ خانہ منہجی، بکشن اقبال، کراچی
- مولانا اقبال نعمانی صاحب، آفسر کالونی کارڈن، کراچی

مکتبہ الاسلام کراچی

پیش لفظ

(از حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی مدظلہم)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

اما بعد!

جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد بیت المکرم عیش اقبال کراچی میں سیدی و استاذی حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہم الاعالیٰ کا بہت نفع اور مفید وعظ ہوتا تھا، احقر بھی اس میں اکثر حاضر ہوتا اور مستفید ہوتا تھا، اس کے بعد حضرت کا یہ وعظ جامعہ دارالعلوم کراچی کی مسجد میں منتقل ہو گیا، اب وہاں اتوار کو بعد نماز عصر تا مغرب خواتین و حضرات کے لئے یہ وعظ ہوتا ہے اور جامعہ مسجد بیت المکرم میں ہر انگریزی مہینہ کی شروع کی دو اتوار کو مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب مدظلہم کا اور آخر کی دو اتوار کو احقر کا بیان ہوتا ہے، احقر کے ہونے والے بیان کو بعض احباب ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر لیتے ہیں اور بعض اس کو کیسٹ کے ذریعہ لکھ کر کتابچہ کی شکل بھی دیدیتے ہیں، چنانچہ وہ ایک جلد کے مساوی جمع ہو گئے تو اب ان کو شائع کیا جا رہا ہے۔

ان میں سے اکثر بیانات احقر کی نظر چائی گئے ہوئے ہیں بعض جگہ احقر

نے کچھ ترمیم بھی کی ہے، اور احادیث کی تخریج کر کے ان کا حوالہ بھی درج کیا ہے، بہر حال یہ کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے بلکہ تقاریر کا مجموعہ ہے۔
اس سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچنا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر اس میں کوئی بات غیر مفید یا غیر محتاط ہو تو یقیناً وہ احقر کی کوتاہی ہے، متوجہ فرما کر ممنون فرمائیں!

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بیانات کو احقر کی اور تمام پڑھنے اور سننے والوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، و ذخیرہ آخرت بنائیں اور مرتب و ناشر کو اس خدمت کا بہتر سے بہتر بدلہ دونوں جہاں میں عطا فرمائیں، آمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(بندہ عبد الرؤف سکھروی)

۲۰ رمضان المبارک ۱۴۲۵ھ

اجمالی فہرست اصلاحی بیانات

— ۶ —

صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
۱۵۶	۶
۲۱۹	۳۶
۲۵۱	۶۶
۲۷۳	۷۸
۲۹۶	۱۰۳
	۱۱۷
	۱۱

۱۵۶	۶	۱	حج کی تیاری
۲۱۹	۳۶	۲	دنیا کی بے ثباتی
۲۵۱	۶۶	۳	دنیا سے عبرت اور فکر آخرت
۲۷۳	۷۸	۴	حب دنیا اور اس کا علاج
۲۹۶	۱۰۳	۵	احادیث طیبہ کا پیغام
	۱۱۷	۶	صدقہ جاریہ کی فضیلت و اہمیت
	۱۱	۱۱	شیخ سے تعلق کی ضرورت اور فائدہ

حج کی تیاری

اس میں حج کی فضیلت، حج کے آداب، مدینہ حبیبہ اور حضور ﷺ
سے روغنہ اقدس پر حاضری کے قواعد لکھے گئے ہیں

حضرت القدر منیر عبد الرؤف صاحب سکھروی اذامت پرکاشم العالیہ
ناشر مفتی جامعہ دارالعلوم راجپی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

۵	مسجد کی حاضری بڑا انعام ہے	●
۶	تلازم کا مسجد میں جانا	●
۷	فکر و دعا میں دل لگنا	●
۸	تلازم کا جواب	●
۹	عازمین حج کو مبارک باد	●
۱۰	اداء شکر کے تین طریقے	●
۱۱	سہولت حج کی دعا	●
۱۲	تین باتیں	●
۱۳	حج کا ثواب	●
۱۴	گناہوں کی مغفرت	●
۱۵	سزا اور نیکیاں	●
۱۶	گناہوں کی مغفرت	●

۱۷

ہر نیک پر ایک لکھنا ثواب

۱۹

طراب قبر سے نجات

۲۱

جج کی گنج ہمارے

۲۲

نیت درست کر میں

۲۵

جج میرا کی تو یف

۲۶

جج میرا کی دہ

۲۶

جج میرا دہ عمل کرنے کا طریقہ

۳۱

مقنوں جج کی نورانیت

۳۲

مدینہ منورہ کی ضروری

۳۵

دو کاموں کا ایستہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسَانَا وَمِنْ
 سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلِيلَ لَهُ وَمَنْ
 يُضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا
 مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ
 وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَتَسْلِمُ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

أَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ
 فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ
 وَمَنْ تَعَلَّمَ أَلْفَ عَمَلٍ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَتَرَدَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
 الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝

(الحج: ۱۹۷)

ترجمہ:

حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، لہذا جو شخص ان میں حج مقرر کر لے تو پھر نہ کوئی بخش بات ہے اور نہ کوئی بے حکمی ہے اور نہ کسی قسم کا نزاع زیبا ہے، اور جو نیک کام کرو گے خدا تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور خرچ ضرور لے لیا کرو، سب سے بڑی بات خرچ میں (گناہوں سے) بچا رہنا ہے اور اے عقل والو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

میرے قابل احترام بزرگو اور معزز خواتین! اللہ جل شانہ کا ہم سب پر یہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور حج کے سلسلہ میں یہاں حاضر ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ایک تو خود اللہ جل شانہ کے گھر میں حاضر کی توفیق ہونا بڑی نعمت ہے اس لئے کہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور نیک کاموں کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کو اپنے گھر پر آنے کی توفیق بھی نہیں دیتے۔

مسجد کی حاضری بڑا انعام ہے

اس پر مجھے حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی ایک حکایت یاد آئی جو انہوں نے مشہور شریف میں بیان فرمائی ہے، وہ حکایت یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب غلام بندہ یوں کا دور تھا۔ ایک کافر آقا تھا، اس کا ایک

مسلمان غلام "مختصر" تھا، تو غلام مسلمان تھا اور اس کا آقا اور مالک غیر مسلم تھا لیکن اس کا فرآقا کو اپنے مسلمان غلام پر بہت اعتد اور بھروسہ تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ مسلمان غلام اپنے آقا کے حقوق بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتا تھا اور اپنے اصلی اور بڑے آقا اللہ جل شانہ کے فرائض بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتا تھا، اس غلام کا معمول یہ تھا کہ جب وہ اپنے آقا کے ساتھ بازار جاتا اور بازار میں خریداری کے دوران اذان ہو جاتی تو یہ اپنے آقا سے کہتا کہ حضور میرے بڑے آقا مجھے یاد فرما رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کو سلام کر آؤں یعنی نماز پڑھ آؤں، تو وہ خوشی سے اجازت دے دیتا، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان غلام کی بڑی عزت تھی اور وہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا اس لئے وہ جب کبھی خریداری کیلئے بازار جاتا تو وہ بجائے کسی اور غلام کو لیجانے کے اس مسلمان غلام کو ساتھ لے کر جاتا، کیونکہ اس کے ایماندار ہونے کی وجہ سے اس پر اس کو زیادہ بھروسہ تھا۔

غلام کا مسجد میں جانا

ایک مرتبہ وہ کافر آقا اپنے مسلمان غلام کو لیکر خریداری کیلئے بازار گیا ہوا تھا کہ خریداری کے دوران اذان ہو گئی، معمول کے مطابق اس کے غلام نے کہا حضور! مجھے میرے آقا یاد فرما رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں نماز پڑھ کر آ جاؤں؟ اس نے کہا خوشی سے جاؤ اور جب تم واپس آؤ گے تب ہی میں باقی خریداری کروں گا اور میں مسجد کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تم جلدی سے نماز پڑھ کر آ جاؤ، چنانچہ وہ مسلمان غلام مسجد میں گیا اور جماعت

میں شامل ہو گیا اور جماعت سے فارغ ہونے کے بعد باقی سنتوں اور نفلوں کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا، لوگ سنتیں اور نفلیں پڑھ کر نکلنے لگے، لیکن اس کا مسلمان غلام باہر نہیں آیا، اس نے سوچا کہ وہ نماز میں مشغول ہوگا، اس لئے تھوڑی دیر میں آجایگا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مسجد خالی ہو گئی لیکن اس کا غم مسجد سے باہر نہیں آیا، اس نے آواز دی "ارے خضر! بہت دیر ہو گئی، سب لوگ نماز پڑھ کر آگئے اور تم ابھی تک نہیں آئے کیا بات ہے؟" اس نے اپنے آقا کی آواز سن کر جواب دیا حضور! میں ابھی آیا، اور ہوا یہ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر دعا مانگنے لگا تو اس کا دل دعا میں اتنا کھینچے لگا کہ بس اس کا اٹھنے کو جی ہی نہ چاہا۔

ذکر و دعا میں دل لگنا

یہ نعمت تقریباً ہم مسلمانوں کو ملتی ہے، کہ بعض دفعہ دعا میں اسکا ایسا دل لگتا ہے جیسے بعض دفعہ ذکر میں لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ کئے جائیں اور کبھی تلاوت میں اتنا دل لگتا ہے جی چاہتا ہے کہ کئے جائیں اور کبھی نماز میں اتنا دل لگتا ہے جی چاہتا ہے کہ پڑھتے جائیں۔

لہذا جب کسی کو یہ موقع ملے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہے اور اللہ پاک اس کو نوازنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمانا چاہتے ہیں، اس لئے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے لہذا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور اس وقت جتنے غیر ضروری کام ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہئے، ذکر میں دل لگ رہا ہے تو ذکر کرتے رہئے، دعا میں دل

لگ رہا ہے تو دعا مانگتے رہے اور دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ دعا مانگتے رہیں یا اللہ! سرکارِ دو عالم ﷺ نے آپ سے دنیا و آخرت کی جو جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب مجھے، میرے والدین، میرے اہل و عیال، میرے عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کو عطا فرمادیجئے اور جن چیزوں سے آپ ﷺ نے پناہ مانگی ہے مجھے، میرے والدین، میرے اہل و عیال، میرے عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کو ان سے پناہ کامل عطا فرمادیجئے، آمین۔

اس غلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ جب وہ دعا کرنے لگا تو دعا میں اس کا اتنا دل لگا کہ وہ اپنے آقا کے انتظار کو بھول گیا اور مغلوبِ الحال ہو گیا جو شرعی لحاظ سے بندوں کے اداءِ حقوق میں معذور ہوتا ہے اور دعا کے اندر مشغول ہو گیا، کچھ دیر کے بعد آقا نے پھر اس کا نام لیکر آواز دی "ارے غنڈہ! بہت دیر ہو گئی سب لوگ نکل گئے تمہیں کیوں نہیں آ رہے ہو، میں تمہارا باہر انتظار کر رہا ہوں" کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد تیسری دفعہ اس نے پھر آواز دی کہ کیا بات ہے، تمہیں کس نے اندر روکا ہوا ہے، کون ہے جس نے تمہیں اندر پکڑا ہوا ہے اور باہر نہیں آتے، میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔

غلام کا جواب

اس کے جواب میں غلام نے کہا "حضور! جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا" یعنی جس نے تمہیں باہر بٹھایا ہوا ہے تمہاری

مجال نہیں کہ تم اندر آؤ اسی نے مجھے اندر روکا ہوا ہے کہ میں باہر آنے سے قاصر ہوں بحان اللہ۔

اس لئے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، یہ محض اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں، ورنہ اس واقعہ میں دیکھو کہ جو ان کا دشمن ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اس کو اندر آنے کی توفیق نہیں دی اور جو ان کا نام لیا ہے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، ایسے ہی نہ جانے کس کس کو خانہ کعبہ کے سامنے حاضری نصیب ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بار عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، آسانی کے ساتھ نصیب فرمائے، قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جس کو وہاں کی سعادت نصیب ہونے والی ہے اس پر اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا احسان ہونے والا ہے اور اس کو انعام ملنے والا ہے، خاص عنایت اس پر ہونے والی ہے، خاص الخاص کرم اس پر ہونے والا ہے، چند اشعار یاد آئے،

میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدق ہے
قدم پہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں

ان کے الطاف تو عام ہیں شہیدی سب
تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوگا،

عازمین حج کو مبارک باد!

بہر حال! ان کی کچھ عنایت ہم پر ہوگئی اور انہوں نے اپنی رحمت

سے اپنے گھر میں بلا لیا، ہمارے دل میں خواہش پیدا فرمادی، درخواست دلوادی، منظور کروادی، اور یہاں بھیج دیا، انشاء اللہ آگے کے مراحل کا انتظام بھی وہی فرمائیں گے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انہوں نے حج و عمرہ کا ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن خواتین حضرات نے اس سال حج و عمرہ کا ارادہ کیا ہے وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔

اداءِ شکر کے تین طریقے

ہم سب کو چاہئے کہ اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے شکر ادا کریں اور برابر کرتے رہیں اس لئے کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا شکر بھی ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے اس لئے اس کا شکر بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہئے اور دل و جان سے ہونا چاہئے۔

اور شکر تین طرح سے ادا ہوتا ہے۔

(۱) دل سے

(۲) زبان سے

(۳) اعضاء و جوارح سے

دل کا شکر یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور دل میں یہ سمجھے کہ یا اللہ! کہ میں ہرگز اس نعمت کے لائق نہیں تھا، آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے میری نالائقی اور کسی قابلیت اور استحقاق کے نہ ہونے کے باوجود مجھے اس نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس کے اسباب مجھے عنایت فرمائے۔

اور زبان کا شکر یہ کہ زبان سے الحمد للہ ، الحمد للہ کہے انھم
لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ کہے اور جب بھی اس نعمت کا خیال آئے تو یہ کہے
الحمد للہ ، یا اللہ! آپ کا شکر ہے ، یا اللہ! آپ کا فضل ہے ، آپ کا کرم و احسان
ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی ، اور اس حاضری
کا ذریعہ مجھے عطا فرمایا ، اس طرح برابر شکر ادا کرتے رہیں اور اس کے ساتھ
ساتھ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ! آپ کا کرم بے پایاں ہے اور میں بالکل نالائق
ہوں ، آپ میری نالائقی پر نظر نہ فرمائیے بلکہ آپ نے اپنی جس رحمت کے
صدقے مجھے اس نعمت سے بہرہ ور فرمایا ہے اسی رحمت کے صدقے اس کو انجام
دینا بھی میرے لئے بے حد آسان فرما دیجئے۔

سہولت حج کی دعا

یہ آسانی اور سہولت کی دعا اس لئے ہے کہ حج و عمرہ جہاں بہت بڑی
عبادت اور بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہیں وہاں جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد
شامل حال نہ ہو ان کی ادائیگی آسان نہیں ہے ، حالانکہ اس زمانہ میں اللہ
تعالیٰ نے ان کی ادائیگی کی اتنی سہولتیں عطا فرمادی ہیں کہ پچھلے لوگوں کے وہم
و گمان میں نہیں ہوں گی ، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل
حال نہ ہو بندہ ان کو باسانی انجام نہیں دے سکتا ، چنانچہ اگر ذرا سی دیر کے
لئے ان کی مدد اور رحمت ہٹ جائے تو آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے اور
حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں تو ان کے ادا کرنے
میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے ، لہذا اس دعا کو یاد رکھیں کہ یا اللہ! آپ اگر مشکل

کو بھی آسان فرمادیں تو وہ آسان ہے اور اگر آسان کو آپ آسان نہ کریں تو وہ بھی مشکل ہے، لہذا ہمارے لئے اس کو آسان فرما دیجئے، خواہ عمرہ کرنے کیلئے جا رہے ہوں (جیسا کہ بعض حضرات رمضان شریف میں جاتے ہیں) یا حج کرنے کیلئے جا رہے ہوں۔

بہر حال! جس نے حج کا ارادہ کر لیا ہے وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے اگر کمرہ و ممنوع وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز نفل ادا کریں اور پھر یہ دعا کریں یا اللہ! مجھے سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق سبوت، آسانی، عافیت اور صحت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔

شکر کی تیسری قسم اعضاء و جوارح کا شکر ہے اور اعضاء و جوارح کا شکر یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر آگئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر جانے والے ہیں تو بھی! یہ جو ہمارا چھوٹ کا وجود ہے سر سے پیر تک، ظاہر و باطن، اعضاء و جوارح ان سب سے بھی شکر ادا کرنا چاہئے، ان کے ذریعے شکر کی ادائیگی یہ ہے کہ ہم انکو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگائیں، مسجد میں آنا فرمانبرداری ہے، بیت اللہ کے اندر جانا فرمانبرداری ہے، مسجد نبوی صلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے اندر حاضری بھی فرمانبرداری ہے، ہم اس نعمت کے شکرانے میں اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائیں، جو آدمی اس طرح سے شکر ادا کرے گا وہ جو نعمی اپنے گھر سے باہر نکلے گا اور جو نعمی لبیک کہے گا انشاء اللہ اس کی مغفرت کا پروانا جاری ہو جائیگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں چلا جائیگا، اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کا مستحق ہوگا۔

تمن باتیں

اس نعمت کا شکر ادا کرنے میں مختصر اتمین باتیں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شے اور سنا نے سمجھنے اور سمجھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

(۱) ایک یہ ہے کہ حج کی نعمت کتنی بڑی ہے، مختصر اس کے

بارے میں عرض کروں گا۔

(۲) دوسرے حج کے متعلق آداب

(۳) تیسرے سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضری اور

اس کے آداب۔

حج کا ثواب

پہلی بات کے بارے میں عرض ہے کہ حج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں بار بار نصیب فرمائیں اور عافیت و کامرانی کے ساتھ نصیب فرمائیں، جب کوئی آدمی حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر لیکھ کہتا ہے تو اس کے لیکھ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائیں طرف جتنی بھی مخلوقات ہیں خواہ وہ پہاڑ ہوں یا نیلے، پتھر ہوں یا درخت، خواہ ان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو، غرض کہ اس کے دائیں طرف جتنی مخلوقات ہیں یہاں تک کہ دنیا کے آخری کنارے تک اسی طرح بائیں طرف بھی دنیا کے آخری کنارے تک جتنی مخلوقات ہیں سب اس حج یا عمرہ کرنے والے کے ساتھ لیکھ کہتی ہیں۔ (ترمذی)

اسی طرح یہ حج یا عمرہ پر جانے والا لیکھ نہیں کہتا بلکہ اس کے

دائیں بائیں طرف کی ساری مخلوقات بھی اس سے ساتھ لبیک کہتی ہیں، اس طرح یہ لبیک کی صداؤں میں لبیک کہتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہے اور یہ کوئی معمولی اعزاز و اکرام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کی لبیک کی بے انتہا قدر دانی ہے اور احرام باندھنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے وفد میں شامل ہو جاتا ہے جس میں منجانب اللہ یہ انعام ملتا ہے کہ اگر کسی کیلئے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اگر دنیا و آخرت کی کوئی جائز مراد مانگے تو اس کو عطا فرماتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس حاجی کے گھر یا اس کے خاندان میں سے چار سو افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول فرمائیں گے (یہ راوی کو شک ہے الترغیب) یعنی اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان والوں میں سے یا اس کے گھر والوں میں سے چار سو افراد کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ سفارش کرے گا کہ یا اللہ! میرے گھر کے فلاں آدمی کو بخش دیجئے، میرے خاندان کے فلاں آدمی کو بخش دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے انکی مغفرت کا فیصلہ فرمائیں گے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو ایک حاجی کو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔

گناہوں کی مغفرت

ایک روایت میں ہے کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر لبیک کہنا شروع کرتا ہے تو جب اس دن کا سورج غروب ہوگا تو وہ سورج اس کے تمام صغیر و گناہوں کو لیکر غروب ہوگا اور وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اس روز تھا کہ جس روز اس کی ماں نے

اس کو جتنا تھا۔ (ابن بابہ) اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی دولت ہے یہ حج و عمرہ۔

ستر ہزار نیکیاں

ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کامل وضو کر کے (کامل وضو وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو) یعنی سنت کے مطابق وضو کر کے طواف کرنے حجر اسود کے قریب آئے تاکہ اس کا استلام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب حجر اسود کا استلام نہ کرے وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ

لَا شَرِيكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اور اسے پڑھ کر طواف شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر چھا جاتی ہے اور اس کے بعد جب وہ طواف کرتا ہے تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو ستر ہزار نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے ستر افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ ستر ہزار عطاہ معاف فرماتے ہیں اور ستر ہزار درجات بلند فرماتے ہیں اور جب وہ طواف کے سات چکر پورے کر کے مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت اسمعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ (ابن تیمیہ)

اگر کوئی آدمی ایک غلام آزاد کر دے (جو آج کل ناممکن ہے کیونکہ

اب عدم باندی کا دور نہیں) تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہر مسلمان کی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا لیکن طواف حج و عمرہ کرنے والا مسلمان کر سکتا ہے اور طواف کے بعد دو گنا طواف کر کے اس فقیہیت کو حاصل کر سکتا ہے اور ایک نہیں بلکہ چار غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے، اب ایک غلام کے بدلے میں اس کی بخشش ہوئی اور باقی تین غلاموں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اعزیز اس کو بلند درجات نصیب ہو گئے اور اسی اوپر والی حدیث کے آخر میں ہے کہ جس وقت کوئی دو گنا ادا کر کے فارغ ہوگا تو دو گنا ہوں سے ایسا پاک صاف ہو چکا ہوگا جیسا کہ وہ اپنی دردت کے وقت گنہوار ہون سے پاک و صاف تھا۔

گناہوں کی مغفرت

بہر حال! حج اور عمرے کی بدولت اللہ پاک حج اور عمرہ کرنے والے کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اگر آدمی تو پہلے تو بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور صغیرہ گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ بھانے بھانے سے معاف فرماتے ہیں حج کرنے کی بدولت، عمرہ کرنے کی بدولت، طواف کرنے کی بدولت، دو گنا طواف ادا کرنے کی بدولت وغیرہ۔

بہر حال! حاجی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدم قدم پر مغفرت کا تحفہ ملتا ہے اور اس کی دعا بھی کر لی چاہئے کہ ہمیں ایسی مغفرت ملے جو ہمیشہ ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہو۔

ہر نیکی پر ایک لاکھ گنا ثواب

ایک اور بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا حاجی پر یہ ہوتا ہے کہ جو نبی وہ حد و حرم میں داخل ہوتا ہے تو حد و حرم میں قدم رکھتے ہی اس کے ہر نیکی عمل کا ثواب ایک لاکھ گنا ہو جاتا ہے، جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راست میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ایک عظیم الشان رغل آتی ہے جس پر قرآن شریف بنا ہوا ہے اس کے قریب سعودی حکومت نے حد و حرم شروع ہونے کی علامت بنا دی ہے، جو نبی اس کے قریب جائیں سب خواتین و حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس وقت کو غفلت میں نہ گزاریں اور بلا وجہ اس کے اندر داخل ہونے میں تاخیر نہ کریں اور اس وقت دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور دل کا کانا اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیں اور دل میں یہ استحضار ہو کہ یا اللہ! آج وہ موقع آ گیا ہے کہ آپ مجھ کو اپنی رحمت سے اس جگہ داخل ہونے کی سعادت نصیب فرما رہے ہیں، جہاں انبیاء کرام داخل ہوتے تھے، اور جب وہ داخل ہوتے تھے تو سواری سے اتر جاتے اور ننگے پاؤں ہو جاتے تھے، بہر حال حد و حرم کے اندر قدم رکھتے ہی ہر نیکی عمل کا ثواب ایک لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے اس لئے ایسے وقت یوں دعا کریں "یا اللہ! ہر سو کی تمنا کے بعد آج یہ موقع آیا ہے کہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ! آپ کو آپ کی شانِ رحمت کا واسطہ کہ جس طرح آپ نے اس کو محترم بنایا ہے مجھے اس کے اندر داخل ہونے کے لائق بنا دیجئے، مجھے اس کا اکرام کرنے والا بنا دیجئے، اس کے آداب بجالانے والا بنا دیجئے اور میرے گوشت، میری کھل، میری ہڈیوں، میرے بالوں اور میرے وجود کو

سر سے پیر تک دوزخ پر حرام کر دیجئے اور جس طرح آپ نے اس میں شکار کرنے کو حرام کیا ہے اس کی بے حرمتی کو حرام کیا ہے اسی طرح یا اللہ! آپ مجھے دوزخ پر حرام کر دیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے داخل ہو جائیں، اور پھر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں مشغول رہنے کی کوشش کیجئے۔

چنانچہ اس میں داخل ہونے کے بعد ایک مرتبہ سُبْحَانَ اللہ کہیں گے تو ایک لاکھ مرتبہ سُبْحَانَ اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا اور اگر ایک مرتبہ الْحَمْد لِلّٰہ کہیں گے تو ایک لاکھ مرتبہ الْحَمْد لِلّٰہ کہنے کے برابر ثواب ہوگا اور ایک مرتبہ اللہ اشہر کہیں گے تو ایک لاکھ مرتبہ اللہ اشہر کہنے کے برابر ثواب ہوگا اور ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہیں گے تو ایک لاکھ مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے کے برابر ثواب ہوگا۔

حضرت والد صاحب (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے) اور انہیں انکی خدمات کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آمین) تقریباً ہر سال حج کرنے جایا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں اور بیانات میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، امید ہے کہ یہ ان کے حق میں قبول ہوا ہے۔

مدینہ جاؤں پھر آؤں مدینہ پھر جاؤں

اللہ! عمر اسی میں تمام ہو جائے

اور انکی عمر واقعی اسی میں پوری ہوئی کہ ہر سال حج کرنے کیلئے

جاتے تھے، بعض حکایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ستر ہزار مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللہ پڑھ کر اپنے کسی رشتہ دار کو یا کسی اور مسلمان کو جو اندھے پئے عذابِ قبر میں مبتلا ہو بخشدے تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب قبر اٹھا دیتے ہیں۔

عذابِ قبر سے نجات

چنانچہ ”رِزْه البسائین“ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے محلے میں ایک مجذوب رہتا تھا اور مجھے اس کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ یہ واقعی مجذوب ہیں یا مصنوعی مجذوب، جو واقعی مجذوب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور جو مصنوعی ہوتا ہے وہ عموماً دشوک باز ہوتا ہے مجھے ان کے بارے میں یہ شبہ رہتا تھا کہ یہ واقعی مجذوب ہیں یا انہوں نے مجذوبوں کا روپ دھارا ہوا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مجلس کے اندر میں بھی موجود تھا اور وہ بھی موجود تھے، میں نے دیکھا کہ وہ اچانک کہنے لگے ”میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری ماں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے“ اس وقت میں نے سوچا کہ آج اس کے امتحان کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سچے مجذوب ہیں یا مصنوعی مجذوب، چنانچہ میں نے لا اِلهَ اِلَّا اللہ متر بہتر مرتبہ پڑھا ہوا تھا اسی وقت میں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ اس کا ثواب اس کی والدہ کو پہنچا دیا جائے تو وہ ہنسے لگے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے الحمد للہ، الحمد للہ میری ماں سے عذاب ختم ہو گیا اور اب میری ماں آرام میں ہو گئی، وہ بزرگ فرماتے ہیں اس واقعہ سے میرے دو شبہ دور ہو گئے ایک شبہ تو ان کے بارے میں تھا کہ یہ حقیقتہً مجذوب ہیں یا مصنوعی مجذوب ہیں؟ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ یہ حقیقی

مجدوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انکی ماں کا عذاب منکشف فرمایا اور اس کا دور ہونا بھی منکشف فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ حقیقی مجدوب ہیں مصنوعی مجدوب نہیں اور وہ اپنے اس قول میں سچے ہیں، جھوٹے نہیں۔

دوسرے مجھے اس روایت کے بارے میں شبہ تھا کہ حدیث کس درجہ کی ہے معتبر ہے یا نہیں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے انکی ماں کا عذاب اٹھالیا تو معلوم ہوا کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس روایت میں اس کلمہ کی یہی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی آدمی کو پڑھ کر بخش دیا جائے اور وہ عذاب قبر میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا عذاب قبر اٹھالیتے ہیں۔

حضرت والد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنا مشکل ہے لیکن مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب ایک۔ کھ مرتبہ پڑھنے کے برابر ہو جاتا ہے، لہذا اس کلمہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا ثواب بخشنا چاہئے، سرکارِ دو عالم ﷺ کی امت میں سے جتنے لوگ اب تک گذر چکے ہیں اور جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے اس کا ثواب ان سب کو پہنچا سکتے ہیں۔

بھئی! مکہ مکرمہ قیام کے دوران کم از کم ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھنا اچھا ہے اور ستر ہزار میں سے ہر کلمہ ایک لاکھ کے برابر ہے اور ستر ہزار کو ایک لاکھ سے ضرب دیں تو کہتے لاکھ بن جائیں گے، اور اگر آپ اس کا ثواب آپ ﷺ کی امت کو بخشیں تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور بہت سے افراد کی بخشش ہو جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

اسی طرح وہاں قیام کے دوران اگر ایک مرتبہ بنس شریف پڑھیں

گئے تو ایک لاکھ مرتبہ بنس شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا اور ایک مرتبہ بنس شریف پڑھنے والے کو دس مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے تو اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، انکی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، ہم پڑھنے سے عاجز آ سکتے ہیں لیکن انکی رحمت میں کمی نہیں آ سکتی۔

اگر آدمی دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو از روئے حدیث اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے، جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سنا تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ! پھر تو ہم جنت کے اندر بہت سے محل بنالیں گے تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے پر قادر ہیں، ہم سورہ اخلاص پڑھ کر تھک سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا ختم ہونے والی نہیں، یہاں پر دس لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔

جب حد و حرم شروع ہوگی تو ہر جگہ ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوگا، کتنی بڑی دولت ہے اور یہ ضروری کتنی بڑی نعمت ہے، یہ سب حج و عمرہ کی سعادت کی بدولت ہے، لہذا ہمیں دل و جان سے اس کی قدر کرنی چاہئے اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

حج کی صحیح تیاری

اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ جب یہ نعمت اتنی بڑی ہے اور اس پر اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے ہیں تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اور جس کام میں جتنا زیادہ نفع ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے، چنانچہ جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی

بڑی ہوتی ہے اور حج اور عمرہ آخرت کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں لہذا اس کے لئے تیاری بھی اسی کے مطابق ہونی چاہئے، اس کی تیاری کے متعلق بہت سی باتیں ہیں، ان سب کا بیان کرنا اس مختصر وقت میں بظاہر مشکل ہے لیکن ان میں سے چند اہم باتیں عرض کرتا ہوں۔

نیت درست کر لیں

ان میں سب سے پہلی بات اپنی نیت کی درستگی ہے، لہذا جتنے خواتین و حضرات حج کیلئے جا رہے ہیں یا صرف عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔

نیت کو کس طرح درست کیا جاتا ہے اس کو درست کرتا یہ ہے کہ ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کیلئے حج اور عمرہ کرنے کیلئے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو یا یہ نیت ہو کہ ہم صرف اور صرف اس لئے حج و عمرہ کیلئے جا رہے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، حج اور عمرہ کا جو ثواب احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دیں، بہر حال اس اجر کو حاصل کرنے کی نیت کرنا، اپنی مغفرت و بخشش کی نیت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنا نیت کی درستگی ہے، جب ایک مرتبہ دل میں اللہ تعالیٰ کے واسطے حج و عمرہ کرنے کی نیت کر لی تو نیت درست ہو گئی، اس کے بعد اگر ریاکاری، نام و نمود اور دکھاوے کے واسطے آئیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔

عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے ایک ہی

جملے میں اس مسئلے کا حل بیان فرما دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے ریاء یا نہیں ہے یعنی وہ تو ریاء کاری کا خیال اور دوسرے ہے اور ریاء کاری کا خیال اور دوسرے چیز ہے اور ریاء کاری اور چیز ہے، ریاء کاری میں آدمی کا اپنا اختیار شامل ہوتا ہے جبکہ ریاء کاری کا دوسرا اور خیال غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز سے آدمی نہ بچ سکتا رہتا ہے، نہ اس کے عمل میں کوئی خلل آتا ہے اور نہ اس کے ایمان میں کوئی خرابی آتی ہے وہ تو معاف ہے، بس ادھر سے خیال آئے تو ادھر سے نکال دیں، اس سے نیت میں کوئی خلل اور فتور نہیں آتا، لہذا اپنے قصد و اختیار سے ہر مسلمان مرد و عورت ایک مرتبہ حج یا عمرہ کی نیت کو درست کرے، یا اللہ! میں آپ کی رضا حاصل کرنے آئیں حج و عمرہ ادا کرنے چاہا ہوں، اس کے بعد ایک مرتبہ یا ایک ہزار مرتبہ ریاء کاری کا دوسرا آئے اس سے بالکل نہ بھراؤں کیونکہ اس سے نہ آپے حج میں کوئی خلل آئے گا اور نہ آپے عمرہ میں کوئی خلل آئے گا اور نہ کسی عمل میں کوئی خلل آئے گا، بعض اوقات آدمی اس دوسرے سے بہت پریشان ہوتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے عبادت کر رہا ہوں اور یہ دکھاوے اور ریاء کاری کا خیال آ رہا ہے۔ ہاں خدا انکو ایسی نیت ہی غلط کر لے مثلاً یہ نیت کرنے کے میں حج اس لئے کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، میں اس لئے عمرہ کر رہا ہوں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہے اور میں اس لئے حج و عمرہ کر رہا ہوں تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو، اگر کوئی ایسی نیت کرے گا تو بے شک یہ ریاء کاری کی نیت ہوگی، دکھ دے اور نام و نمود کی نیت ہوگی اور اللہ بچائے ایسی نیت بڑی خراب نیت ہے اور عمل کی مقبوضیت کو تباہ و برباد کرنے والی نیت ہے۔

چنانچہ ایہ روایت میں اس کے متعلق آتا ہے کہ میری امت کے بعض مالدار لوگ سیر و تفریح کیلئے حج کریں گے یعنی کچھ مالدار لوگ سیر و تفریح کیلئے حج و عمرہ کریں گے کہ نندن نہیں گئے، جرمنی نہیں گئے فرانس نہیں گئے، سنگاپور نہیں گئے مکہ مدینہ جیسے گئے کہ وہاں پر بھی بڑے خوب صورت ہوٹل ہیں بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں، خود بیت اللہ اور مسجد نبوی کی عمارت بھی بڑی خوشنما ہے، اس کو دیکھنے چسے گئے یہ تو حج و عمرہ کیلئے جانا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے جانا نہیں ہوا، عبادت کرنے کیلئے جانا نہیں ہوا بلکہ ان جگہوں کو دیکھنے کیلئے جانا ہوا، اٹھو منے پھرنے اور سیر و تفریح کیلئے جانا ہوا۔

فرمایا کہ میری امت کے درمیانے درجے کے لوگ تجارت کیلئے حج کا سفر کریں گے یعنی جا تو رہے ہیں حج و عمرہ کیلئے لیکن ان کا اصل مقصد تجارت ہوئی، یہاں سے کچھ مال نکلے چسے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا، اور وہاں سے کچھ مال لا کر یہاں بیچ دیا، یہاں سے کچھ آ ذرا ہاں لے گئے اور وہاں سے کچھ آ ذرا یہاں لے آئے لہذا جب جا رہے ہیں تو اس لئے جا رہے ہیں کہ جدہ بہت بڑا تجارتی مرکز ہے وہاں جا کر کچھ تجارت کریں گے اور اس آئے جانے میں حج و عمرہ بھی ادا ہو جائے گا اور اگر حج و عمرہ نہ ہوا تو کیا ہوا تجارت تو ہوتی جائے گی، لہذا یہ سفر خالص حج و عمرہ کے لئے نہیں ہو گا بلکہ تجارت کے لئے ہو گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ علماء، حج و عمرہ کریں گے ناموری کے لئے، شہرت کے لئے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں عالم بڑے بزرگ ہیں اور تو ہر سال حج و عمرہ کے لئے جاتے ہیں "اللہ بچائے" یہ نام و نمود اور شہرت طلبی کیلئے حج ہوا،

اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نہیں ہوا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگ مانگنے کے لئے حج و عمرہ کریں گے یعنی حج و عمرہ کے لئے توجائیں گے، لیکن اصل مقصد حج و عمرہ نہیں بلکہ لوگوں سے بھیک مانگنے کے لئے جائیں گے۔

اس لئے بھی اسب سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہئے جتنی نیت سچی اور خالص ہوگی اتنا ہی حج و عمرہ انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اس اخلاص کی نیت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حج مبرور کا بدلہ جہنم کے اور کچھ نہیں، حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جہنم ہے یعنی جس آدمی کا حج مبرور ہو گیا اور جس کو حج مبرور نصیب ہو گیا تو اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا اور یہی مومن کا منجھائے مقصود ہے، اس لئے اخلاص کے ساتھ یہ دعا شروع کریں کہ یا اللہ! ہم سب کو باستانی حج مبرور اور عمرہ مبرور نصیب فرما۔ آمین

حج مبرور کی تعریف

حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیں، اس کے بارے میں عرض ہے کہ حج مبرور نام ہے اس بات کا کہ آدمی اس طرح حج کرے کہ اس حج کے اندر جہاں تک ہو سکے گناہوں سے پرہیز کرے، جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اگر ہمیں کوئی غلطی ہو جائے تو بلا تاخیر توبہ کر کے آئندہ بچے، اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے یا کسی ہم سفر کی حق تلفی ہو جائے تو اس کی بھی فوراً معافی و تلافی کرے اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ حج مبرور کی اس کے علاوہ اور بھی کئی تعریفیں، اور نشانیاں بیان کی گئی

ہیں، کہ سچ مبرور کے اندر آدمی نرمی سے گفتگو کرے، جھگڑے سے بچے، لب و لہجہ بھی سخت اختیار کرنے سے گریز کرے، نرم لہجہ اختیار کرے اور ہر ایک کو سلام کرے، یہ بھی سچ مبرور کی علامتیں ہیں، جس نے ان باتوں کو اختیار کر لیا تو انشاء اللہ اس کو سچ مبرور نصیب ہو جائے گا۔

سچ مبرور کی دعا

لہذا ابھی سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ! ہم کو سچ مبرور نصیب فرما، اگر دل سے دعا مانگیں گے تو انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دولت ضرور نصیب فرمائیں گے، اس لئے کہ جب انہوں نے بغیر درخواست کے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے تو درخواست پر تو انشاء اللہ تعالیٰ بدرجہ اولیٰ کرم فرمائیں گے، انہوں نے ہماری کسی قابلیت اور لیاقت کے بغیر ہی یہ احسان فرمایا کہ ہماری حاضری کا انتظام فرمایا، تو ابھی! اگر ہم ابھی سے دعا کریں گے تو انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ مبرور اور عمرہ مبرورہ بھی نصیب فرمائیں گے جو ہر حاجی کا مقصود ہے۔

سچ مبرور حاصل کرنے کا طریقہ

اب سچ مبرور اور عمرہ مبرورہ حاصل کرنے کے لئے ہمیں چند کام کرنے ضروری ہیں۔

- (۱) ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اب تک کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی معافی طلب کر لیں اور معافی طلبی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بھی کرنی ہے اور بندوں کے حقوق کی بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی

مثال جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، صدقہ فطر واجب ہے ہوا مگر ادا نہ کیا، قربانی واجب ہوئی لیکن ادا نہ کر سکے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، لہذا بالغ ہونے سے لیکر اب تک ہر مسلمان مرد و عورت اس لحاظ سے اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، جتنی نمازیں قضاء ہیں ان کا بھی اندازہ لگا کر حساب کر لیں اور اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ابھی سے اپنی قضاء نمازوں اور قضاء روزوں کو ادا کرنا شروع کر دیں، قدرتی مجبوری کی وجہ سے خواتین کے عموماً ہر سال رمضان میں کچھ نہ کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اپنی پروائی کی وجہ سے ادائیگی نہیں ہوتی، لہذا ابھی سے دو روزے رکھنا شروع کر دیں اور رمضان شریف سے پہلے پہلے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں تا کہ اگلے رمضان آنے سے پہلے ان کے پچھلے تمام روزے ادا ہو جائیں اور حج کے اعتبار سے بھی ان کی ادائیگی ہو جائے، اور اگر کسی کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ اسے حج سے پہلے پہلے ادا کرنے کا اہتمام کرے، اگر کسی کا مہ کے ہونے پر منت مانی تھی پھر وہ کام ہو گیا لیکن منت پوری نہیں کی تو وہ اس منت کو ادا کر دے، اسی طرح اگر کسی کے ذمہ حجۃ حیات واجب ہے تو وہ اس کو ادا کر لے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ لہذا جس کے ذمے ان میں سے جتنے جتنے حقوق باقی ہیں اس کو چاہئے کہ رُج مبرور حاصل کرنے کے لئے وہ حج سے پہلے پہلے انکو ادا کرے، لیکن اگر کچھ رہ جائیں تو وہاں جا کر ادا کر لیں وہاں تو فرصت ہی فرصت ہوگی، لہذا زیادہ سے زیادہ طواف کریں اور یہ کام بھی کریں، لیکن ابتدا ابھی سے کر لینی چاہئے۔

(۲) دوسرے بندوں کے حقوق ہیں کہ بندوں کے ساتھ ہمارا

برتاؤ اور سلوک کیسار با ہے؟ یہ پہلو سب سے سنگین اور سب سے زیادہ قابل توجہ ہے کہ بالغ ہونے سے لیکر اب تک جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ رہا ہے وہ کیسار با ہے، اگر ہم نے ناحق کسی کو ستایا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، اسکی بے عزتی کی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے یا کسی کے پیسے دبائے ہیں تو یاد رکھئے! کہ یہ حج اور عمرہ کی مقبولیت میں کوہ گمراہ ہیں اور آخرت کے اندر بھی بڑی تباہی اور بربادی کا سبب ہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اصلی مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب اور مال و دولت نہ ہو تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح حاضر ہو گا کہ اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اس کے پاس بے شمار نمازیں ہوں گی، تسبیحات، تلاوتیں اور دعائیں ہوگی، ذکر، صدقہ اور حج ہوگا، عمرے اور طواف ہوں گے، اور ان کے علاوہ بے شمار نیکیاں اس کے ساتھ ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اہل حقوق بھی آجائیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے کہ پروردگار عالم! اس نے دنیا میں ہمیں گالی دی تھی، ہمیں ناحق مارا تھا، اس نے ہمارے ناجائز پیسے کھائے تھے، اس نے ہماری زمین دیالی تھی، اس نے ہمارے مکان پر قبضہ کیا تھا، اس نے ہم سے زبردستی رشوتیں لی تھیں، اس نے سود کھایا تھا۔ وغیرہ

اس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے یا اللہ! ہمیں ہمارے حقوق دلوا دیجئے، ہر صاحب حق یہ عرض کرے گا کہ یا اللہ اس کے ذمے میرا یہ حق بنتا ہے وہ دلوائے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حقوق دلوائیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل حقوق کے حقوق کے مطابق اس کو اس کی نیکیاں دیدیں گے، کیونکہ آخرت کے سارے معاملات نیکیوں کی بنیاد پر طے ہونگے، مغفرت اور بخشش بھی نیکیوں کی بنیاد پر ہوگی اور لین دین بھی نیکیوں کی بنیاد پر ہوگا، لہذا جس جس کا اس نے حق مارا ہوگا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیکیاں عطا فرمائیں گے۔

چنانچہ امام قرطبی نے اپنی کتاب التذکرہ میں لکھا ہے کہ ایک چونی کے بدلے سات سو مقبول نمازیں دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس طرح سے اس کی نیکیوں کے پیرا اہل حقوق میں تقسیم ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اہل حقوق باقی رہیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار عالم! ہمارے حقوق باقی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ابھی اس کی نیکیاں تو ختم ہو چکی ہیں تو وہ کہیں گے کہ پروردگار عالم! ہمیں تو ہمارے حقوق چاہئیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کے پاس نیکیاں ہیں یا نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے کہ اچھا بھی تم لوگ اپنے اپنے حق کے مطابق اپنے گناہ اس پر ڈالو کیونکہ اب اس کی نیکیاں باقی نہیں رہیں، لہذا جتنا اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، نا انصافی کی ہے، ستایا ہے، پریشان کیا ہے تم اتنے ہی گناہ اس کے اوپر ڈالتے جاؤ تا کہ حساب برابر ہو جائے، چنانچہ اب ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے آیا تو تھا نیکیوں کے پیرا لیکر لیکن لوٹے

گناہ لیکر اور حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس طرح لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لیکر لوٹنے کا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہ انسان آخرت کے اعتبار سے حقیقی مفلس ہے۔

اس نئے حقوق العباد کا معاملہ آخرت کے اعتبار سے بھی خطرناک ہے اور دنیا کے اعتبار سے بھی خطرناک ہے، لہذا ابھی سے اس کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے اور تلافی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں سے ہم مل سکتے ہیں یا رابطہ کر سکتے ہیں خواہ براہ راست یا ٹیلی فون پر یا خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ کر لیں، اگر تم نے اس کو مستایا ہے یا پریشان کیا ہے یا زبانی طور پر اس کو ایذا نہیں پہنچائیں ہیں یا ہاتھ سے، راجے تو اس سے نہیں بھیجے میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، آپ کے بہت سے حقوق ضائع کئے ہیں، آپ مجھے اللہ کے لئے معاف فرمادیں، میرا ارادہ حج میں جانے کا ہے لہذا جس کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو اس سے جا کر ملیں اور اس سے معافی مانگیں۔

(۳) حج کا مقصد اپنی بخشش کرانا ہے نہ کہ گناہوں کا پہاڑ اپنے سر پر رکھنا، لہذا وہاں جا کر خواتین خود بھی پردہ کا اہتمام کریں اور دیگر خواتین کو بھی پردہ کرنے کی تلقین کریں اور ابھی سے شرعی پردہ کا اہتمام شروع کریں گی تو انشاء اللہ العزیز جب وہاں جائیں گی تو ان کے لئے شرعی پردہ کرنا زیادہ آسان ہوگا۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی سے ہمیں خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اس لئے کہ حج مبرور کی ایسی علامت یہ بیان کی گئی

ہے کہ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو پہلے جو گنہ و وسایہ کرتا تھا وہ چھوٹ چکے ہوں، پہلی گناہ تو از زندگی ختم کر کے گناہوں سے پاک نئی زندگی کا آغاز کر چکا ہو، پہلی زندگی نافرمانی، فتنہ و فجور، غمی ہوں اور نماز نہ پڑھنے کی زندگی تھی اب واپس آیا تو نماز کا پابند ہو گیا، پاکیزہ زندگی اختیار کر لی، تو بھئی! یہ ہے حج مبرور کی علامت اور نشانی ہے۔

مقبول حج کی نورانیت

پہلے زمانے میں لوگ حج کے لئے جا رہے تھے وہ اسی کا نمونہ ہوا کرتے تھے، پہلے حج کے لئے جانے کے ذرائع بڑے مشکل اور دشوار گزار تھے اس لئے جب لوگ حج کو جاتے تھے تو یہ سمجھ کر جاتے تھے کہ واپس نہیں آئیں گے لیکن جب واپس آتے تھے تو ان کے چہرے پر حج کا نور ہوتا تھا ان کی زندگی بدل ہوئی ہوتی تھی، ان کے اخلاق بدلے ہوتے تھے اور اب جانے کی سہولتیں اتنی ہو گئیں کہ ہر سال ہجرت ہجرت پر جانا جاسکتا ہے لیکن با سانی جانے کے ساتھ ساتھ آج کل لوگ جیسے جاتے ہیں عام طور پر ویسے ہی آ جاتے ہیں، آدمی جو گنہ و کرتے ہوئے گیا تھا اللہ بچائے وہی گنہ و کرتے ہوئے واپس آیا، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ان حال میں واپس آیا کہ اب بھی نماز نہیں پڑھتا، جو جھوٹ بولتا ہوا گیا تھا جھوٹ بولتا ہوا واپس آیا، گانا سنتے ہوئے گیا تھا گانا سنتے ہوئے واپس آیا، فلمیں دیکھتے ہوئے گیا تھا فلمیں دیکھتے ہوئے واپس آیا، عورتیں بے پردہ گئی تھیں بے پردہ واپس آئیں، یہ اصلاح اور قابض توجہ بات ہے۔

اگر ہم حج مبرور کی - عادت عقلی حاصل کرنا چاہتے تو آج سے ہی اس کا تہیہ کر لیں کہ پچھلے سب گناہوں سے نچلی تو یہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔

مدینہ منورہ حاضری

تیسری بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتی ہے اور مدینہ منورہ کی حاضری ہے جو اکثر و بیشتر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے جو دراصل سرکارِ مدینہ کی خدمت میں حاضری ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی حج کرے اور حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔

مسجدِ قبا کی فضیلت بھی بتا دوں کہ جو آدمی وہاں جا کر رات میں یا دن میں دو رکعت نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو لہذا دو حج کا ثواب مدینہ منورہ پہنچ کر مل جاتا ہے اور جتنی مرتبہ مسجدِ قبا میں جا کر دو رکعت نفل نماز ادا کرے تو ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔

ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی، لہذا اس لئے وہاں جانا چاہئے تاکہ وہاں جا کر ہم حضور ﷺ کی شفاعت کے مستحق

ہوں۔

ایک روایت میں تو آپ ﷺ نے عجیب انداز میں فرمایا کہ:

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزِدْنِي فَفَقَدْ حَفَانِي

جس نے حج کیا اور میری زیارت کرنے کے لئے (مدینہ

طیبہ میں) نہیں آیا تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی

کی۔

تو بھی جیسے بھی گنہگار سے گنہگار اور نافرمانی کرنا ہوا ہو، خواہ وہ

حاجی ہو یا عمرہ کرنا والا، بہر حال عام طور پر اس کو مدینہ طیبہ میں حاضری کی

سعادت نصیب ہو جاتی ہے اور یہ سعادت اس لئے ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ

اپنے مزارِ اقدس میں حیات ہیں اس لئے وہاں کھڑے ہو کر جو آدمی بھی صلوة

وسم پیش کرتا ہے حضور ﷺ خود بنفس نفیس اس کا سدم سنتے ہیں اور یہ

سعادت پوری دنیا میں اس جگہ کے علاوہ کہیں اور حاصل نہیں ہو سکتی، اس لئے

کہ آپ ﷺ کے رونمہ اقدس کے علاوہ کہیں اور درود و سلام پڑھا جاتا ہے

تو فرماتے وہ درود حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں پہنچتا ہے، لیکن جب

رونمہ اقدس پہنچتا ہے، تو کوئی شخص سلام پیش کرتا ہے تو آپ ﷺ خود اسے

سنتے ہیں اور سن کر اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

اس نئے علمائے فرمایا ہے کہ فرائض و واجبات کے بعد نوافل میں

جو سب سے بڑی نصیبت کی چیز ہے، جو سب سے بڑی باعثِ اجر چیز ہے وہ

حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر صلوة و سلام پیش کرنا ہے، جو درود و سلام کا

ویسے بھی بڑا اجر و ثواب ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ

درویش شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے بدلے دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے دس گناہ معاف فرماتے ہیں دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور دس درجے بلند فرماتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیے! کہ اگر آدمی سو مرتبہ درویش شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر کتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اسے کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے اور اس کے کتنے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی سو مرتبہ درویش شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتے ہیں تمیں دنیا کی اور ستر آخرت کی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو آدمی ایک ہزار مرتبہ درویش شریف پڑھے گا تو اس وقت تک اس کا انتقال نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔

کثرت سے درویش شریف پڑھنے والے کے لئے احادیث میں دو فضیلتیں اور آئی ہیں ایک یہ کہ وہ جتنا درویش شریف پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی حضور ﷺ کے قریب ہوگا اور دوسرے زیادہ درویش شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔

بہر حال کسی بھی امتی کے لئے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرے اور حضور ﷺ سے اپنے لئے مغفرت کی درخواست کرے اور حضور ﷺ سے شفاعت کی درخواست کرے، جس طرح آپ ﷺ صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں اسی طرح شفاعت کی درخواست بھی سنتے ہیں، لہذا یہ سب سے بڑی دولت ہے اور بہت بڑی

سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائیں، آمین مدینہ منورہ کی یاد میں چند اشعار یاد آئے۔

یہی ہے تمنا، یہی آرزو ہے یہی تو سنائے کو جی چاہتا ہے
مدینے کو جاؤں پیٹ کر نہ آؤں وہیں گھر بنائے کو جی چاہتا ہے
سلامِ عبادتِ نبویؐ نہ کروں سلامِ غلیکِ بیسیٰ معظّم
خدا کی قسم تیرے روضہ پہ آکر یہ ہر دم سنائے کو جی چاہتا ہے
سیاہ کاریوں کی فراوانیاں ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں
جہیں تیرے قدموں پہ ایک روز رکھکر گناہ بخشوانے کو جی چاہتا ہے
ایک شاعر نے کہا۔

سمیٹے آ رہے ہیں دردِ والے کہ یہ دل کے سہاروں کی زمین ہے،
تجلی گاؤں نورِ رسالت اور اس کے ماہ پاروں کی زمین ہے،
جودن کے تھے مجاہد، شب کے راہب انہی شب زندہ داروں کی زمین ہے،
یہیں ٹھہر و کہاں جاؤ گے دانش؟ یہ رحمت کے نظاروں کی زمین ہے،

دو کاموں کا اہتمام

حاجی اور عمرہ کرنے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہوں تو دو کاموں کا اہتمام کریں، ایک درود شریف کثرت سے پڑھیں یعنی ہر وقت اپنی زبان پر درود شریف رکھیں۔

دوسرے سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں سنتوں پر عمل یہیں سے شروع کر دینا چاہئے اور وہاں بطور خاص اس کا اہتمام کریں، اس کے لئے

ایک کتاب میرے والد ماجدؒ کی لکھی ہوئی ”علیہم بسنتی“ ہے جو عام ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مقبولیت عطا فرمائی ہے، اس کے مطابق سے ہرے چوبیس گھنٹے باسانی سنت کے مطابق گزار سکتے ہیں، ہمارا کھانا پینا، سونا، جاگنا، پہننا اور بیت الخلاء جانا سب سنت کے مطابق ہو سکتا ہے، اس کو الیکٹراہتمام کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں اور ہر ہر سنت پر عمل کریں اور خاص طور پر جب مدینہ حبیبہ جائیں تو وہاں اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہو اور ہر کام کو ادھیان کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کریں۔

مدینہ طیبہ پہنچ کر حضور ﷺ کی خدمت میں سلام کرنے کے لئے جائیں تو اثر پہلے نہاسکیں تو نہانا بہتر ہے، سنت کے مطابق لباس پہنیں، انگریزی لباس سے پرہیز کریں، شلو اور ٹخنوں سے اوپر رکھیں، نیچے نہ رکھیں، خوشبو لگائیں اور راستے میں کسی غریب کو کچھ پیسے خیرات کریں، اردن جھکاتے ہوئے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ میں حضور ﷺ کا ایک مانق امتی آپ ﷺ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کیسے جا رہا ہوں، آپ کی سنتوں کو پامال کر کے آیا ہوں، آپ کو بہت خفا اور ناراض کر کے آیا ہوں، یا اللہ! میری حاضری کو آسان فرما دیجئے اور میرا سلام قبول فرمائیے اور پھر مسجد نبوی میں سنت کے مطابق داخل ہوں، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ریاض الجنۃ میں جا کر دو رکعت نفل پڑھیں، اگر وہاں جگہ خالی نہ ملے تو جہاں جگہ ہو وہاں پڑھ لیں، اور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، کہ یا اللہ! میں آپ ﷺ کی خدمت میں سلام پیش کرنے

کے لئے حاضر ہو رہا ہوں، یا اللہ! میں نالائق ہوں اور میں نے بہت سنیں توڑی ہیں، اور میں نے آپ ﷺ کو بہت ناراض کیا ہے، یا اللہ! میں آپکو آچے کرم کی دہائی دیتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیے، اور جیسا بھی میرا ٹوٹا پھوٹا سلام پیش ہو آپ اس کو حضور کی شان کے لائق صحیح کر کے پیش کر دیجئے، اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مجھ سے راضی کر دیجئے، اس طرح گردن جھکاتے ہوئے آرام آرام سے چلتے، جلد بازی سے پرہیز کیجئے اور اگر آپکو ایسا موقع مل جائے کہ آپ ﷺ کے روضہ مبارک کے سامنے جوستون ہیں وہاں درمیان میں کھڑے ہو جائیں تو اور بھی اچھا ہے لیکن حج میں بھیڑ کی وجہ سے اس کا موقع کم مٹا ہے لیکن بعض اوقات مل بھی جاتا ہے اور وہ بعض اوقات میں آپکو بتانے دیتا ہوں، ایک صبح نو اور دس بجے کے درمیان آپ وہاں کھڑے ہو کر آسانی درود شریف پڑھ سکتے ہیں اور دوسرے عشاء کے بعد جب مسجد نبوی بند ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی آدمی کچھ دیر وہاں آسانی سے کھڑا ہو سکتا ہے۔

یہی دفعہ جو درود و سلام پیش کریں، اس میں اس بات کی کوشش کریں کہ وہاں کھڑے ہو جانے کا موقع مل جائے، لیکن اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور کسی کے انتظام میں خلل نہ ہو، اس کا خیال رکھیں، ہر طرف کا خیال رکھنا ضروری ہے اور اگر موقع مل جائے تو وہاں پر کھڑے ہو کر آہستہ اور درمیانی آواز کے ساتھ توجہ سے درود و سلام پیش کریں، وہ وقت تو اپنی نالائقی کے استحضار اور ان کے مرتبہ کو ذہن میں لانے کا وقت ہے، اتنے جلیل القدر پیغمبر، سارے نبیوں کے سردار، رحمۃ للعالمینؐ سامنے آرام فرمائیے اور میں ادنیٰ

استی انکے سامنے کھڑا ہوں پھر پوری توجہ اور دل کی گہرائی کے ساتھ الصَّلَوةَ
وَالسَّلَامَ عَلَیْكَ يَا حَبِیْبُ الشَّہِ کہیں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر
درخواست کریں کہ یا رسول اللہ! میرے تمام احباب نے آپ کی خدمت میں
سلام پیش کیا ہے اور اس کے بعد یہ درخواست کریں کہ یا رسول اللہ! میں اس
بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔

اس کے بعد حضور ﷺ سے درخواست کریں کہ حضور میں آپ کا ادنیٰ
امتی ہوں، نالائق ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، آپ اللہ تعالیٰ سے
میری مغفرت کی دعا کیجئے، میرے لئے بھی، میرے والدین کے لئے بھی اور
جن لوگوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لئے کہا ہے وہ سب
آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں آپ ان سب کے لئے سفارش فرمادیجئے،
پھر تحفین کی خدمت میں سلام پیش کریں اور پھر آپ کی خدمت میں آئیں، اُمّ
موقع مل جائے تو دوبارہ صلوٰۃ و سلام پیش کریں۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہو کر یہ آیت پڑھتا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ وَمَنْ يُّنْكِنُهُ يَصْلُوْنِ عَلٰی النَّبِیِّ یَا اَبَہَا الدِّیْنِ

اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا وَسَلِّمُوا (الاحزاب ۵۶)

اس کے بعد ستر مرتبہ یہ درود شریف پڑھتا ہے اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی
مُحَمَّدٍ، بہتر یہ ہے کہ اس طرح پڑھیں اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ یَا
صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلِّمْ تو ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تیری
طرف متوجہ ہے، مانگ کیا مانگتا ہے اور تیری حاجتیں پوری کر دی جائیں گی، تو

اس وقت یہ دعا کریں "یا اللہ! حضور ﷺ کے صدقے مجھے اپنی رضا اور بخشش نصیب فرما اور مجھے اپنے امت شعار بندوں کی سی زندگی نصیب فرما، دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرما اور مجھے بار بار یہاں کی عارضی نعمت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما" اور آخر میں یہ دعا کریں، "یا اللہ! سرکارِ دو عالم ﷺ جو سامنے آرام فرما ہیں انہوں آپ سے دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما اور جن جن چیزوں سے آپ نے دنیا و آخرت میں پناہ مانگی ہے ان سے کامل پناہ عطا فرما، یا اللہ! میں ان کے سامنے آپ سے انہی کے وسیلے سے انہیں کی بتائی ہوئی دعا مانگ رہا ہوں، بس یہ دعا کریں، اور اپنے لئے اور اپنے والدین کے لئے خوب گڑگڑا کر دعا مانگیں کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سلام پیش کریں یہ آپ کی طرف سے سلام پیش ہو گیا پھر اس جگہ سے چپے جائیں اور دو رکعت نماز ادا کریں، یہ دو نفل شکرانے کے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا کریں "یا اللہ! آپ کا شکر ہے کہ آپ نے سلام پیش کرنے کی توفیق دی، اب آپ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنا کر اور حضور ﷺ کی شان کے لائق بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما دیجئے اور میری بخشش فرما دیجئے"، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اور اتنی بڑی سعادت ہے جو ایک معمولی انسان کو بھی وہاں حاصل ہو سکتی ہے۔

آخری بات یہ ہے کہ جب تک مدینہ طیبہ کے اندر ہیں کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد حضور ﷺ کی خدمت میں صلوٰۃ والسلام پیش کریں لیکن مختصر، اور مختصر یہ کہ جو لائن چل رہی ہو آپ بھی اس کے ساتھ چلتے رہیں اور جیسے ہی حضور ﷺ کے روضہ شریف کے سامنے پہنچیں تو وہاں الصلوٰۃ والسلام

علیک یا رسول اللہ پڑھیں اور آگے چلیں اور السّلام علیک یا نبیّنا
ابا محمّد الصّدیق ، السّلام علیک یا نبیّنا عمر الغاروقی ، اس لئے
کہ مختصر سلام بھی ثابت ہے اور طویل بھی ثابت ہے ، طویل سلام پڑھنے کا
موقع نہ ملے تو مختصر سلام پڑھیں لیکن اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔

اور میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض احباب ایسا کرتے
ہیں کہ صبح سلام پیش کر لیا اور شام کو سلام پیش کر لیا باقی اوقات نماز میں مسجد
نبوی میں کہیں بھی نماز پڑھ لی اور پھر سیدھے ہوٹل چلے گئے ، اتنی بڑی
سعادت کا موقع ملے اور پھر آدمی اس سعادت سے محروم ہو جائے تو اس سے
بڑی محرومی اور کیا ہوگی اور ایک طرح سے یہ یو فائی ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ
کے ساتھ کہہ دیئے میں ہو اور سلام پیش کرنے کے لئے بھی ضرر نہ ہو، اس
لئے کم از کم ہر نماز کے بعد سلام پیش کرنے کے لئے جانا اچھا ہے ، خواہ مختصر ہی
کسی تا کہ حاضری ہو جائے اور ہمارا یہ مختصر سلام بھی سرکارِ دو عالم ﷺ سنتے ہیں
اور جواب عطا فرماتے ہیں جیسے کہ طویل سلام سنتے ہیں ، بہر حال خود حاضر
ہو کر صلوٰۃ و سلام پیش کرنا بڑی دولت ہے ، بہت بڑی نعمت ہے ، اللہ تعالیٰ بار
بار نصیب فرمائیں۔ آمین

والآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

دنیا کی بے ثباتی

- حب دنیا ایک خطرناک مرض
- ایک کتاب کا تعارف
- بارون الرشید کے بیٹے کا عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ

حضرت امام مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروکی، امت بیگانہ افغانیہ
ناشر: مفتی بدیع الزماں اعظمی، لاہور

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

۳	دور پہنچائی مرض
۴	کھب دیہ خط ناک مرض ہے
۵	معدہ والوں کی حکایات ان کی مجلس کا بدن چس
۵	"کتاب آرا" کے مسلمانوں کی ہے
۶	نیک سچے امور و قہر
۶	نیک صحبت کا اثر
۶	بادوں و رشید کے بیٹے کا قبرستان بدو
۷	نیک انہدایت
۷	بادوں و رشید کے بیٹے کی بروہی
۸	بیٹے کی کرمت
۱۰	ساقی، بیٹے سے قدرت
۱۰	ساجد "۱" کا سر دورانی کر
۱۱	مواہرات کی صفائی
۱۲	چاندروں سے لئے نصیحت

۱۲	بقدر ضرورت کہانا	●
۱۳	صاحبزادے کی کرامت	●
۱۵	آخری وقت اور چند وصیتیں	●
۱۶	وفات	●
۱۶	آخری نصیحت	●
۱۷	تجسیر و تعلقین	●
۱۷	ابو عامر بھرنی امیر المؤمنین کی خدمت میں	●
۱۸	ہارون رشید کی حالت	●
۱۹	ہارون رشید اپنے بیٹے کی قبر پر	●
۱۹	آخرت میں نجات	●
۱۹	اس واقعہ سے نصیحت	●

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اما بعد!

ہمارا بنیادی مرض

گذشتہ متکل کو دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا، اس کے فانی ہونے، ختم ہونے اور اس کی محبت میں مبتلا ہونے کی بناء پر آخرت کے برباد ہونے کا تذکرہ تھا، اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہمارا بنیادی مرض حب دنیا ہے۔ اس حب دنیا کی وجہ سے ہم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، اگر یہ حب دنیا کا مرض دور ہو جائے اور ہمیں اس بیماری سے صحت حاصل ہو جائے تو انشاء اللہ ہماری کافی حد تک اصلاح ہو جائے۔

حب دنیا خطرناک مرض ہے

حب دنیا بہت مہلک مرض ہے اور اس کا علاج بہت ضروری ہے اس لئے اسی سلسلہ میں مزید کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حب دنیا کے مرض سے نجات دیں۔ دنیا کی محبت کو مغلوب فرمادیں، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنی یاد سے اور اپنی اطاعت سے آراستہ

فرمادیں، اپنی تافرمانی سے محفوظ فرمادیں اور ہمارے دل میں اپنی محبت کو اپنے ماسوا کی محبت پر غالب فرمائیں۔ آمین

اللہ والوں کی حکایات ان کی مجلس کا بدل ہیں

اس وقت ”نزہۃ البصافیس“ کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے، یہ بہت پیاری کتاب ہے، جو ہر گھر میں ہونی چاہئے، اور روزانہ ہمیں اپنے گھر میں سب گھروالوں کو جمع کر کے اس کی حکایات اور واقعات کو سنانا چاہئے اس لئے کہ جس طرح کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں اثر ہوتا ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے، اسی طرح نیک لوگوں اور اللہ والوں کی حکایات بھی ان کی مجلس کا بدل ہیں، ان کی خدمت و صحبت میں رہنے کے قائم مقام ہیں اور یہ بدل ایسا ہے کہ اسے ہر آدمی بآسانی اختیار کر سکتا ہے، لہذا اسے بھی اختیار کرنا چاہئے اور کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں بھی جانا چاہئے، ان سے بھی ملنے رہنا چاہئے اور ان کے پاس بیٹھنا چاہئے، ان سے مشورہ لینا چاہئے، اور حکایات پر مشتمل کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہئے تاکہ دونوں سے آدمی کو پورا پورا فائدہ پہنچے۔

کتاب ”نزہۃ البصافیس“ کیا ہے؟

اس کتاب میں پہلے زمرہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی حکایات ہیں جو نہایت پر اثر ہیں، اصل کتاب عربی میں ہے جس کا نام ”روض الزیاحین“ ہے، اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے فرمایا، حضرت چونکہ ماشاء اللہ فتیح و مبلغ اور ادیب آدمی تھے اس لئے انہوں

نے اردو میں ترجمہ ایسا کیا ہے کہ پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اصل کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے بڑا اثر ہوتا ہے اور دل کے اندر آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت بڑھتی ہے، جو سراسر فائدے کی چیز ہے۔

ایک سبق آموز واقعہ

اس میں ہارون رشید کے ایک بیٹے کا واقعہ لکھا ہے کہ جس زمانہ میں ہارون رشید مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ تھے اس زمانہ میں ان کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً سولہ سال تھی، اور وہ بچپن ہی سے نیک، عابد اور زاہد تھا کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، عابدوں اور زاہدوں کی صحبت میں اپنا وقت گزارتا تھا۔

نیک صحبت کا اثر

یہاں سے ہمیں یہ سبق مل گیا کہ نیک صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے ہمیں نیک صحبت اختیار کرنی چاہئے، ہم خود بھی نیک صحبت میں رہیں اور اپنے بچوں کے لئے بھی نیک صحبت اختیار کریں جس کا طریقہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔

ہارون رشید کے بیٹے کا قبرستان جانا

ہارون رشید کا بیٹا نیک لوگوں، زاہدوں اور عابدوں کی خدمت میں رہنے کی وجہ سے بڑا عابد اور زاہد تھا۔ اس کی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر مندی کا یہ حال تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً قبرستان جایا کرتا تھا اور گھنٹوں قبرستان

کہ اندر رہتا تھا۔ وہ کبھی کبھی اہل قبور سے مخاطب ہو کر اس طرح ان سے عرض کرتا کہ اے کاش! مجھے معصوم ہو جاتا کہ تم اپنی قبروں کے اندر کس حال میں ہو؟ اور جب تم دنیا میں تھے تو کس طرح رہتے تھے؟ کیا کھاتے تھے؟ کیا پیتے تھے؟ کیا پہنتے تھے؟ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے؟ اور اب تمہارا یہ حال ہے کہ اپنی اپنی قبروں کے اندر ہواچھی حالت میں ہو یا بری حالت میں ہو؟ اس طرح سے یہ ان سے باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر اپنی حالت پر روتا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا اور آخرت میں دلچسپی لیت۔

ایک اہم ہدایت

اس سے ایک دوسری ہدایت مل گئی کہ قبرستان جانا چاہئے اور جہاں ہم فاتحہ پڑھیں اور ایصالِ ثواب کریں، وہاں اہل قبور کے حالات و انجام، ان کی ظاہری بے بسی اور بے کسی کی حالت سے سبق لیں اور سوچیں کہ جیسے ہم اس دنیا کے اندر رکھ رہے ہیں، پی رہے ہیں اور پہن رہے ہیں، یہ بھی سب لوگ ایسے ہی تھے، یہ سب بیوی بچوں والے تھے، دوست و احباب والے تھے، ان کے بھی عزیز و اقارب تھے، آج دیکھو کیسے بے یار و مددگار اور تنہا اپنی قبروں میں مدفون ہیں، وہ غذا اب میں ہیں یا ثواب میں ہیں کچھ معلوم نہیں، جو انجام ان کا ہے، وہ میرا بھی ہونے والا ہے، اس طرح مدفون ہونے والوں کی حالت سے عبرت لینا نواب دنیا کا علاج ہے۔

بارون رشید کے بیٹے کی درویشی

ایک دن کی بات ہے کہ یہ اپنے والد بارون رشید کے پاس اس

وقت آیا جب ہارون رشید اپنے دربار میں جلوہ افروز تھا، تمام امراء اور وزراء اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، دربار لگا ہوا تھا، اس حالت میں یہ اپنے والد سے منے کے لئے دربار میں آیا، چونکہ شہزادہ تھا اس لئے آنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن اس حالت میں آیا کہ ایک کمبل اس نے اوڑھ رکھا تھا اور ایک چادر تہ بند کی جگہ باندھی ہوئی تھی، جیسا کہ اس زمانہ میں درویشوں کا لباس تھا، مہمندانہ وصلی بھی اس طرح کا سادہ لباس پہنتے تھے، خاص طور پر جو زاہد اور دنیا سے اعراض کرنے والے لوگ تھے ان کا لباس بہت سادہ ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ شہزادہ تھا، زرق برق لباس بھی پہن سکتا تھا لیکن اس کے دل میں دنیا تھی ہی نہیں، وہ تو آخرت کا بندہ تھا، اس لئے وہ سادہ لباس پہن کر دربار میں آیا۔

تمام درباریوں نے جب شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو چہ گوئیاں شروع ہوئیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو بادشاہ کا بیٹا کس حالت میں دربار کے اندر آیا ہے۔ اسکی ہی اور نے بادشاہوں میں امیر المومنین کو بدنام کیا ہوا ہے، بادشاہ سلامت اسے کچھ کہتے نہیں ہیں، اگر وہ اس کو تنبیہ کریں اور سمجھائیں کہ بھی تم شہزادے ہو، شہزادوں کی طرح رہا کرو، ان کی طرح کا لباس پوشاک استعمال کیا کرو تو شاید یہ سمجھ جائے، مہرحر اور درباریوں نے آپس میں اس طرح کی باتیں کہیں۔

بیٹے کی کرامت

رفز رفت یہ سب باتیں ہارون رشید تک پہنچ گئیں، جب ہارون رشید کو یہ

باتیں کہیں تو اس کو یہ مشورہ پسند آیا کہ اس کو سمجھانا تو چاہئے، تنبیہ کرنی چاہئے، کیا بعید ہے کہ یہ سمجھ جائے اور اپنی اس موجودہ حالت کو چھوڑ کر شاہی لباس استعمال کرنے لگے، چنانچہ ہارون رشید نے اپنے اس بیٹے سے مخاصب ہو کر کہا کہ:

صد جزا دے! تمہارے اس طرز عمل نے مجھے رسوا کر دیا، جب بادشاہ سلامت نے یہ بات کہی تو اس نے ہارون رشید کو ایک نظر اٹھ کر دیکھا، لیکن کچھ نہ کہا اور جواب نہیں دیا اور نظر نیچی کر لی، اور تھوڑی دیر نظر نیچی کر کے ایک کرامت دکھائی، اس محسوس کے عجب پر ایک کبوتر بیٹھا، وہ تھا اس کو اشارہ کیا اور اس سے کہہ تجھ کو تیرے پیدا کرنے والے کی قسم! میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا، جیسے ہی اس نے اشارہ کیا وہ کبوتر اوپر سے اڑ کر دربار میں نیچے آیا اور سیدھا اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہارون رشید نے بھی دیکھا اور سارے درباریوں نے بھی دیکھا، تھوڑی دیر وہ کبوتر اس کے پاس رہا جیسے اس کا پالتو کبوتر ہو، نہ بھاگا اور نہ ذرا جگہ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا اب تو واپس وہیں چلا جا! چنانچہ وہ کبوتر اڑ کر سیدھا وہیں جا کر بیٹھ گیا جہاں سے آیا تھا اور اس نے کہا کہ دیکھو امیر المؤمنین کے ہاتھ پر نہ آنا، چنانچہ وہ نہ آیا۔

اس طرح اس نے ایک کرامت دیکھ لی اور اپنے فعل سے گویا بتا دیا کہ تم مجھے دنیا کے پسینے، اوڑھنے اور کھانے پینے کی ترغیب دیتے ہو اصل چیز تو آخرت ہے، آخرت میں دل لگانا چاہئے، وہاں کی تیاری کرنی چاہئے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کبوتر کو میرے تابع کر دیا۔

ساتھ رہنے سے معذرت

بچے نے پھر باپ سے کہا کہ مجھے بھی آپ کی حُب دنیا نے رسوا کر دیا ہے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، آپ چاہتے ہیں کہ میں دنیا میں اپنے آپ کو غرق کر لوں اور دنیا کو اڑھن بچھوٹا بنا لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، لہذا اب میرا آپ کے پاس رہنا مناسب نہیں۔

اس کے بعد وہ بغیر کسی توشہ کے اور بغیر کسی ساز و سامان کے ایسے ہی تنہا بغداد کو چھوڑ کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گیا، چلتے چلتے ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لے لیا، اور ایک اٹوٹھی زبردستی اس کی والدہ نے اس کو دے دی تاکہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو اسے بچا کر کام چلائے۔

صاحبزادے کا مزدوری کرنا

بصرہ میں ابوہ مر بھری نامی ایک شخص رہتے تھے وہ فرماتے ہیں ایک دن میرے گھر میں ایک دیوار گر گئی تھی، مجھے اس کے بنوانے کی ضرورت پیش آئی، میں بازار گیا جہاں مزدور اور مستری بیٹھ کر تھے کہ کسی مستری کو بلاؤں اور اس سے اپنی دیوار اور چٹائی کا کام پورا کراؤں۔

ابوہ مر بھری کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے مزدوروں کی لائن میں ایک بہت ہی حسین و جمیل، خوبصورت، نیک اور صالح نر کا بیٹھ ہوا دیکھا، اس کے سامنے زمبیل میں اوزار وغیرہ رکھے ہوئے تھے اور وہ بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا، میں سیدھا اس کے پاس گیا اور میں نے جا کر سلام کیا، اس نے س، م کا جواب دیا، میں نے پوچھا: صاحبزادے کچھ

کام کرو گے؟ کہا ہاں، کیوں نہیں۔ کام ہی کے لئے تو پیدا ہوئے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کس قسم کا کام کروائیں گے۔ میں نے کہا گارے مٹی کا کام کروانا ہے، اس نے کہا میں حاضر ہوں لیکن دیکھو میں صرف ایک درہم اور واقعی اجرت لوں گا اور نماز کے وقت اپنی نماز پڑھوں گا، اگر منظور ہو تو میں حاضر ہوں۔ (درہم چاندی کا ایک سکہ ہے، واقعی اس کے چھپنے کو کہتے ہیں)۔

معاملات کی صفائی

اس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ اس لڑکے نے ابو عامر بصری کے ساتھ صاف معاملہ کیا؟ اور معاملہ کرتے وقت نماز کی بات بھی طے کر لی، اس لئے ملازمت کے وقت ہمیں چاہئے کہ اپنی نماز کی بات بھی طے کر لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ نوکری کرنے کے بعد مالک کہے کہ صاحب آپ تو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے میری دکان کا حرج ہوتا ہے، میرے کام میں غفل واقع ہوتا ہے۔

مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب کسی سے معاملہ کرے اور اس میں نماز کا وقت آتا ہو تو اپنی نماز کا بھی معاملہ صاف صاف طے کر لینا چاہئے اسی طرح اجرت بھی۔ جیسا کہ اس نے بھی اجرت صاف صاف طے کر لی اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے وقت پر نماز پڑھوں گا، نماز کے وقت آپ کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہئے کہ آپ نماز پڑھنے کیوں گئے؟

تاجروں کے لئے نصیحت

ایسے ہی تجارت کے دوران ہر مسلمان مرد کو چاہئے کہ وہ دکانداری کے دوران نماز باجماعت کا اہتمام کرے، آج کل اس میں سخت کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اصل حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرے، لیکن اگر اتفاقاً کسی وجہ سے مسجد میں نہ جاسکے تو بھی جماعت نہ چھوڑے، بلکہ دکان ہی میں جماعت کا انتظام ہو چاہئے تاکہ جماعت نہ چھوٹے۔

بقدر ضرورت سے کمانا

ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میں اس سے دو باتیں سنے کر کے آیا اور آکر اسے کام بتا دیا کہ یہ دیوار گری ہوئی ہے، یہ مٹی ہے، اس کا گارہ بنا کر آپ چٹائی کر دیں اور دیوار کھل کر دیں۔ میں اسے کام پر لگا کر اپنے کام سے چلا گیا، جب شام کو میں واپس آیا تو حیران رہ گیا کہ اس لڑکے نے اکیسے دس آدمیوں کے برابر کام کیا ہے، تو میں نے بجائے ایک درہم اور ایک دانق دینے کے پورے دو درہم دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا میں ایک درہم اور ایک دانق سے زیادہ لے کر کیا کروں گا؟ اس کے بعد میں نے ایک درہم اور ایک دانق اس کو دیا اور وہ چلا گیا۔

دوسرے دن میں پھر اس کو لینے بازار گیا تو وہ نہ ملا، لوگوں سے پوچھا، کل مجھے یہاں ایک لڑکا ملا تھا، اس نے بہت اچھا کام کیا تھا، وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہفتہ میں ایک دن مزدوری کرتا ہے، اب آپ کو وہ

اگلے ہفتہ ملے گا اور جہاں کل ملا تھا وہیں ملے گا، اس کا یہی معمول تھا کہ ہفتہ بھر کی مزدوری ایک ہی دن کر لیا کرتا تھا۔

ایک درہم اور ایک دانق اس کے ہفتہ بھر کی اجرت تھی، جس میں وہ اپنے پورے ہفتہ کا گزارہ کرتا تھا، ایک دانق سمجھ لو ایک آنہ کے برابر ہے اور ایک درہم میں چھ دانق ہوتے ہیں، اس طرح سات آنے وہ ہفتہ بھر کے کما لیا کرتا تھا اور ایک آنہ سے وہ روزانہ اپنا گزارہ کرتا تھا۔

جب میں دوسرے ہفتہ اسے لینے گیا تو وہ اسی طرح ملا جیسے پہلے ملا تھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور آج بھی وہی دو باتیں اس نے ملے کیں، اس نے کہا کیا کام کراؤ گے، میں نے کہا گارے مٹی کا کام ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں نے اسے گھڑا کر کام پر لگا دیا۔

صاحبزادے کی کرامت

ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک آدمی نے دس آدمیوں کے برابر کام کیسے کر لیا؟ اس لئے میں نے اس دفعہ ایسا کیا کہ اسے کام پر لگا دیا اور خود ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا تاکہ دیکھوں کہ یہ اتنا کام اکیلے کیسے کرتا ہے؟ تو جب میں چھپ کر بیٹھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے گارہ بنایا اور گارہ لے جا کر دیوار پر پھیلا دیا اور غنی اینٹیں تھیں وہ خود بخود جا کر دیوار میں لگ گئیں اور ایک دوسرے سے مل گئیں، پھر دوبارہ اس نے گارہ اٹھایا اور اسے دیوار پر پھیلا دیا، ادھر سے اینٹیں خود ہی جا کر لگ گئیں تب مجھے پتہ چلا کہ ارے یہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک اور برگزیدہ بندہ

ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اس کا کام صرف کارو ڈالنا ہے، باقی اینٹیں خود بخود ہی سیدھی ہو جاتی ہیں اور قندے سے لگ جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلا آدمی دس آدمیوں کے برابر کام کر لیتا ہے۔

جب میں شام کو اس کے پاس آیا تو میں نے اس کو تین درہم دینے کی کوشش کی، لیکن اس اللہ کے بندے نے ایک درہم اور ایک دانق ہی اپنی اجرت لی، اس سے زیادہ نہیں لی اور کہا میں اس سے زیادہ نہ کر کیا کروں گا، اس کے بعد پھر وہ چلا گیا تو میں نے سوچا آئندہ ہفتہ جب وہ ملے گا تو اسے ہی بلا کر لاؤں گا۔

تیسرے ہفتہ جب میں اسے لینے گیا تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے، کسی سے میں نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے؟ یہاں پر ہر ہفتہ اس شان کا ایک مزدور ماکر تا تھا، وہ آج نظر نہیں آ رہا؟ جواب ملا کہ وہ بیمار ہے اور فلاں جنگل کی ایک ویران عمارت کے اندر لیٹا ہوا ہے اور اس کے انتقال کا وقت قریب ہے۔

میں نے کسی کو پیسے دیئے کہ مجھے اس کا پتہ بتا دو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک اور برگزیدہ بندہ ہے، تم خدا کے لئے مجھے وہاں پہنچا دو۔ الحمد للہ، میں اس کے پاس پہنچ گیا۔

جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نہ در ہے، نہ دروازہ، نہ کھڑکیاں ہیں نہ جو کھٹ، ایک ویران سی عمارت ہے، نہ کوئی بچھونا ہے، نہ کوئی بستر ہے،

اس سمجھری کی حالت میں وہ لیٹا ہوا ہے، سر کے نیچے بھی ایک اینٹ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چند لمحوں کا مہمان ہے، میں قریب گیا۔

آخری وقت اور چند وصیتیں

میں نے جا کر اسے سلام کیا تو اس نے ہاتھیں کھولیں، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا اور کہا کہ ابو عامر! اچھا ہوا تم آگئے، یہ میرا آخری وقت ہے، میں بیٹھ گیا اور اس کا سراپنی گود میں رکھنا چاہا تو اس نے منع کیا اور کہا کہ میرے سر ہانے کے لئے تو اینٹ ہی بہتر ہے، اپنی گود میں میرا سر کیوں رکھ رہے ہو، میں نے کہا کہ تمہارے لئے میری گود ہی مناسب ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے چند وصیتیں کیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے انجی کپڑوں کے اندر دفن دینا جو میں نے پہنے ہوئے ہیں اور یہ کفن کے اعتبار سے پورے ہیں، میں نے کہا میں تمہیں نئے کپڑوں میں کیوں نہ کفناؤں، اس نے کہا کہ اے ابو عامر! ساری زندگی تو ان پرانے کپڑوں میں گزار دی، اب نئے کپڑے لے کر کیا کروں گا، اور اگر نئے کپڑے تم نے مجھے پہنا بھی دیئے تو وہ بھی آخر قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جائیں گے لہذا انہی میں کفنا دینا۔

پھر اس نے کہا کہ دیکھو! یہ میری زنبیل اور میرا تہبند ہے یہ میری قبر کھودنے والے کو اجرت میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف لے کر بغداد جانا اور بغداد جا کر امیر المؤمنین ہارون رشید کے ہاتھ میں دینا اور کہنا کہ یہ تمہارے بیٹے کے پاس تمہاری امانت تھی جو اس نے آپ کو واپس کر دی،

اور میرے والد صاحب کو کہنا کہ دیکھو اس دنیا کی چمک دمک میں اور دنیا کی سلطنت سے تمہیں دھوکہ نہ لگ جائے اور اسی غفلت کی حالت میں تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔

وفات

ابو مرہ صری کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ باتیں بتائیں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ہارون رشید کا بیٹا ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کا جگر گوشہ ہے، خیر تھوڑی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا۔

آخری نصیحت

انتقال سے پہلے اشعار کی صورت میں اس نے ایک یہ نصیحت بھی مجھے کی جو ہر مسلمان کے کام کی ہے اور وہ یہ تھی کہ:

يَا صَاحِبِي لَا تَغْتَرَّرْ بِتَنَعُمٍ فَلَعَنُوكَ يَوْمَ النَّعِيمِ يَزُولُ
فَإِذَا حَمَلْتُ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَأَعْلَمُ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ

ترجمہ

اے میرے دوست تم دنیا کے عیش و آرام اور راحت سے دھوکہ مت کھاؤ، مگر ختم ہو رہی ہے اور نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، جب تو قبرستان کوئی جنازہ لے کر جائے تو یقین کر کہ تیرا بھی جنازہ اس طرح قبرستان جائے گا۔

اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔

تجسیر و تکفین

فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی وصیتوں کے مطابق اس کو غسل دیا، کفنا یا، نماز پڑھی اور دفنا دیا، دفنانے کے بعد میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی زمیمل اور تہبند تیر کھودنے والے کو دیدی اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر انگوٹھی اور قرآن شریف لے کر بغداد پہنچا۔

ابو عامر بصریؒ امیر المؤمنین کی خدمت میں

بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں ارادہ ہی کر رہا تھا کہ کسی طرح شاہی محل میں جاؤں اور امیر المؤمنین سے ملوں، اتنے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر آرہا ہے جس میں تقریباً ایک ہزار سوار ہوں گے، اس طرح تقریباً دس دستے میرے سامنے سے گزرے جن میں سے ہر دستہ میں ایک ہزار سوار تھے۔ آخری دستہ میں امیر المؤمنین کی سواری تھی جس میں ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے کہا کہ میں حضور کی قرابت کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں آپ ٹھہر جائیے اور میری بات سن لیجئے، جب امیر المؤمنین نے میری آواز سنی تو انہوں نے اپنی سواری کو ٹھہرایا اور میں جلدی سے ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ یہ انگوٹھی اور قرآن شریف آپ کے صاحبزادے کی امانت ہے، اس نے آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لئے کہا ہے اور جو اس کا پیغام تھا وہ بھی میں نے ان کو دیدیا۔

ہارون رشید کی حالت

ہارون رشید اپنے بیٹے کی وفات کی خبر سنتے ہی غمگین ہوئے اور انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ امانت رکھو اور ابو عامر کو بھی ساتھ رکھو اور جب میں محل میں واپس پہنچ جاؤں تو انہیں مجھ سے ملوانا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین واپس پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے پردے ڈلوائے اور خلوت مہیا کی اور خادم سے کہا کہ ابو عامر کو میرے پاس بھیج دو۔

ابو عامر کہتے ہیں کہ جب میں تنہائی میں جانے لگا تو خادم نے کہا کہ اس وقت امیر المؤمنین بہت غمگین اور افسردہ ہیں اگر تم کو اس باتیں کرنی ہوں تو پانچ ہی کرنا تا کہ ان کا غم زیادہ نہ ہو، خیر میں جب اندر گیا تو دیکھا واقعی ہارون رشید اپنے بیٹے کے غم میں بہت رنجیدہ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے بیٹے کو جانتے تھے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پوچھا وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ وہ گارے مٹی کا کام کرتا تھا، کہا کیا تم نے بھی اس سے کوئی کام کروایا؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آئی، تم نے میرے بیٹے سے گارے مٹی کا کام لیا۔ تم امیر المؤمنین، خلیفہ المسلمین کا کچھ تو احترام کرتے؟ میں نے کہا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا جگر گوشہ ہے، مجھے تو اس کی نصیحت اور وصیت سے پتہ چلا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے۔ بہر حال! ہارون رشید اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت دیر تک روتا رہا اور اس کی باتیں کر کے مجھے بھی رلاتا رہا۔

ہارون رشید اپنے بیٹے کی قبر پر

جب کافی دیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب میرا ارادہ ہے کہ بصرہ جا کر اس کی قبر پر حاضری دوں، چند روز کے بعد ہارون رشید اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پر پہنچ کر بیٹے کی قبر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آنے کے بعد دیر تک زار و قطار روتے رہے اور دردناک اشعار پڑھ کر خود بھی روتے رہے اور دوسروں کو بھی رلاتے رہے، اس کے بعد وہ چلے گئے اور میں رات کو اپنے گھر واپس آ کر سو گیا، خواب میں ہارون رشید کے بیٹے کو دیکھا کہ نور کا ایک قبہ (نورانی گنبد) ہے، اس کے اوپر نور کا ایک ایر ہے وہ ایر پھٹا اور اس میں سے ہارون رشید کا یہ بیٹا نکلا اور بہت ہی ہنستا، مسکراتا ہوا سامنے آیا، اور کہا: تمہارا بہت بہت شکریہ اسے ابو عامر! تم نے میری وصیت بہت اچھے انداز سے پوری کی، میں نے کہا صاحبزادے! تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں، ذرا بھی مجھ سے ناراض نہیں ہیں۔

آخرت میں نجات

میرے پروردگار نے مجھ سے فرمایا کہ جو بھی دنیا کی نجاتوں اور خباتوں سے اور دنیا سے ذی سے اس طرح نکل آئے گا جیسے تو نکل کر آیا ہے تو میں اس کو بھی اسی طرح اپنی نعمتوں سے نوازوں گا جس طرح تجھے سرفراز کیا ہے اور اس کو ایسے ہی نجات دوں گا جیسے تجھ کو نجات دی ہے۔

اس واقعہ سے نصیحت

دیکھئے! دنیا میں تو وہ شہزادہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزار گیا

لیکن آخرت کا شہزادہ بن گیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمسما ہو گیا، تو دنیا سے دل ہٹا لیا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیا اور آخرت کا دھیان لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یہی اس واقعہ میں ہمارے لئے سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆

دنیا سے عبرت اور فکرِ آخرت

- نصیحتوں سے اصل مقصد
- ایک اہم نصیحت
- فکرِ آخرت کا طریقہ
- انقلاباتِ عالم سے سبق لینے کا شرع

حضرت القس مشق عبدالرؤف صاحب سکھروں، امت پر کاظم العبد
نایب مشق جامعدار اعلیٰ نراچی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

۳	تعلیم کی کامیابی
۴	ایک اور نکتہ
۵	کائنات کی بے نیازی ہے
۶	نصیحت کاغذ ہے
۸	فہرست کا طریقہ
۱۱	انقلابات - اُسے سنبھالنے کا شہرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بك من به وتوكل عليه
و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا
مضل له ومن يضلله فلا هادي له وشهد ان لا اله الا الله وحده لا
شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى
الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا
اما بعد!

گذشتہ منٹ کو ایک نصیحت کا بیان باقی رہ گیا تھا، وہ نصیحت بعد میں
یا د آئی اس لئے اب اس کو بیان کیا جاتا ہے۔

نصیحتوں کا مقصد

ان نصیحتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو یاد رکھیں اور
ان پر عمل کریں، کیونکہ یہ باتیں دین کی باتیں ہیں، چاہے پہلی شریعتوں
میں بیان کی گئیں ہوں یا ہماری شریعت میں بیان کی گئیں ہوں، سب باتیں
دین کی ہیں اور عمل کرنے کے لئے ہیں اور ان کو سننے سنانے کا مقصد بھی عمل
کرنے ہی ہے، اگر ہم نے ان کو اپنے عمل میں لے لیا تو ہم لوگوں نے اچھا سنا
اور صحیح سنا اور اگر عمل نہ کیا تو سوچئے کہ ایسے سننے سے کیا فائدہ؟

یہ نصیحت جو اللہ پاک نے آج ہم تک پہنچائی ہے یہ ہزاروں سال
پرانی ہے اور عمل ہی کے لئے ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے کہ ہزاروں

سال پر اپنی یہ نصیحتیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم تک پہنچائی ہیں جن میں سے چھ بیان ہو چکی ہیں، ایک باقی ہے۔

ایک اہم نصیحت

وہ اہم نصیحت یہ ہے کہ ”جب تو دن رات دنیا کے اندر انقلابات کو دیکھتا ہے پھر کیسے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے یعنی اس دنیا کے اندر بلکہ آدمی اگر غور کرے تو بآسانی محسوس کرے گا کہ اپنی ذات کے اندر بھی اور اپنی ذات کے باہر بھی ہر دم تغیر و تبدل ہو رہا ہے، ہر وقت اس میں تبدیلی واقع ہو رہی ہے، ہر جگہ انقلابات، حادثات ہیں، سانحات ہیں، واقعات ہیں، آج کچھ کل کچھ، ہر جگہ ہر لمحہ میں ہر وقت یہی ہو رہا ہے، آج دن ہے تو کل رات ہے، آج رات ہے تو کل دن ہے۔ یہ بھی دنیا کا ایک انقلاب ہے اور روزانہ ہمارے سامنے ہے اور پھر ہم اس سے سبق نہیں لیتے، گرمی ہے، سردی ہے، موسم خزاں ہے، موسم بہار ہے ایک شاعر کہتا ہے۔

رنگ ریوں پہ نہ نہ کے نہ جانا اسے دل

یہ خزاں ہے جو بانداز بہار۔۔۔ آئی ہے

دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی دل فریبی، چمک دمک، بناوٹ حسن و جمال بناؤ سنگھار یہ سب چند روز و بہار ہیں۔ اس کے اندر فنا جیسی ہوئی ہے، باہر سے تم کو یہ باغ بڑا املہا تا ہوا نظر آ رہا ہے، موسم خزاں میں دیکھنا کہ اس میں انبوہ ل رہے ہونگے۔

جو چمن سے گزرے تو اسے صبا یہ کہن بلبل زار سے

کہ خزاں کے دن بھی ہیں نہ لگانا دل کو بہار سے

یعنی بلبل جو ہرے بھرے باغ میں چھپتا رہتا ہے، کو درہی ہے، کبھی اس درخت پہ جا کر جھوم رہی ہے اور پھل کھا رہی ہے اور کبھی اس درخت پر جا کر جھوم رہی ہے اور کو درہی ہے، ایسا دل اس کے اندر لگا ہوا ہے کہ جیسے یہ بہار سدا رہے گی یعنی اگر تو نے اس بہار سے دل لگا لیا تو کل اس میں خزاں آجائے گی اس وقت کے ہرے بھرے درخت کے پتے جھڑ جائیں گے، پھول سوکھ جائیں گے، زمین کے اوپر سبز و کاغذ کا نام و نشان نہ ہوگا، بریلی غائب ہو جائے گی، پیلا پن چھا جائے گا اس وقت تو یہاں کیسے رہے گی تو پھر روئے گی، ہائے یہ کیا ہوا تو اسی لئے ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اس بہار سے دل مت لگانا۔

کائنات کی ہر چیز فانی ہے

یہ باغ تو ایک مثل ہے دنیا والوں کا یہی حال ہے، کسی نے بچوں پر دل لگا رکھا ہے، کسی نے بہن بھائی میں دل لگایا ہوا ہے اور کسی نے یار دوستوں میں دل لگا رکھا ہے کسی نے مال و دولت میں دل پھنسا ہوا ہے، کسی نے ذائقوں میں دل انکایا ہوا ہے اور کسی نے مکان و مکان میں دل پھنسا ہوا ہے، کسی نے گاڑی و سائیکل میں دل انکایا ہوا ہے، اسی طرح ان چیزوں میں دل کو پھنسا ہوا ہے پھر جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی تو ہائے ہائے کرے گا تو بھی! تو نے ان میں دل کیوں انکایا تھا؟ یہ سب چیزیں تو جانے والی ہیں اور جا رہی ہیں روزانہ ہر چیز آرہی ہے اور جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، نہ ان میں دل انکاتا، نہ یہ دن رونے کا دیکھنا پڑتا، اس نئے شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں دل مت پھنسانا، ان انقلابات بہاراں سے سبق

لے کہ تیرے اندر بھی رات دن یہی ہو رہا ہے پھر بسب تو دنیا سے جوئے کا لودہ
پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ ایک اور شعر یاد آیا جو بڑا پیارا ہے۔
یہ چمن دیراں بھی ہوگا یہ خبر بلبل کودو
تا کہ اپنی زندگی سوچ کر قربان کرے

نصیحت کا خلاصہ

اس نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری جوانی رہنے والی ہے، نہ بچپن
رہنے والا ہے نہ بڑھاپا رہنے والا ہے، نہ عزت رہنے والی ہے، نہ دولت
رہنے والی ہے، نہ بچے رہنے والے ہیں، نہ بیوی رہنے والی ہے، نہ ماں باپ
رہنے والے، نہ بہن بھائی رہنے والے ہیں، نہ دوست و احباب رہنے والے
ہیں اور نہ محلے والے رہنے والے ہیں، نہ پڑوسی رہنے والے ہیں، نہ تم رہنے
والے ہو اور نہ ہم، یہ سب چیزیں آنے جانے والی ہیں اور ہر چیز آرہی ہے
اور جارہی ہے، بچپن سے اب تک کتنی چیزیں کھا کر ختم کر دیں اور پہن کر
پرانی کر دی ہیں اور کتنی جگہوں پر آپ گئے اور رہے اور چھوڑ کر آگئے ہر روز
یہی ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتے ہوتے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہم بھی
چلے جائیں گے تو اسی کو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ خزاں ہے جو باند از بہار آئی ہے
اور نصیحت میں بھی یہ بات کہی جارہی ہے کہ "جب تو رات دن یہ انقلابات
دیکھتا ہے، رات دن یہ واقعات و سانحات اپنے سامنے ہوتے دیکھتا ہے تو
پھر کیوں ہے فکر ہو کر بیٹھا ہے۔ تجھے بڑا متفکر بنا چاہئے کہ نہ جانے ذرا سی
دیر کے بعد کیا ہو جائے، جب "نہ جانے کیا ہو جائے" کا خطرہ ہے، تو جو کچھ
فی الحال کر سکتا ہے کر لے، جو صحت حاصل ہے جو نعمت حاصل ہے، جو

تندرستی اور وقت حاصل ہے، زندگی کے جو لمحات تجھ کو حاصل ہیں ان کو آخرت کے لئے استعمال کر لے، تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے، آدمی کے مرتے دیر نہیں لگتی، کل کس نے دیکھی؟ لہذا کل پر مت ٹال، گناہوں سے توبہ کرنی ہے تو فوراً کر لے، پچنا ہے تو بچ لے، ابھی گناہ سے بچ جا، یہ مت سوچ کہ بھی ابھی تو میں ذرا اور گناہ کر لوں پھر میں آخر میں توبہ کر لوں گا، تو آخر کس نے دیکھا، ایسی غلطی مت کر، نماز پڑھنی ہے تو وقت میں پڑھ کر فارغ ہو جا، اس انتظار میں مت رہ کہ میں کل پڑھ لوں گا، برسوں پڑھ لوں گا۔

ہر روز گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی

کہ گروں نے تیری عمر سے ایک گھڑی اور گھٹا دی

جب گھنٹہ بجتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چار بج گئے، ارے! تیری زندگی

کے چار گھنٹے گھٹ گئے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہماری عمر پچاس سال ہو گئی یعنی

پچاس سال کے ہو گئے، بڑے ابا بن گئے، نانا ابا بن گئے، بے وقوف! پچاس

سال گھٹ گئے تیری عمر کے، اگر سات سال کا ہو گیا ہے تو سات سال عمر سے

کم ہو گئے اور یہ سات سال پہ بچہ رہا ہے اور ذرا نا تکبھی کا عالم بھی دیکھو کہ جو

پچاس سال کے ہو گئے تو بھی عمر تو اتنی ہو گئی ارے دیکھو دانت کہاں گئے

تیرے، بینائی کہاں گئی تیری، کالا رنگ بالوں کا کہاں چلا گیا، گالوں کی سرخی

کہاں چلی گئی، ہاتھوں کا گوشت کہاں گیا، پیروں میں جو طاقت تھی بھاگنے

کی، چڑھنے کی وہ کہاں گئی؟ اچھلنے کودنے کی طاقت کا کیا ہوا اور سوچ یہ رہا

ہے کہ میں ساٹھ سال کا، نوے سال کا، اسی سال کا ہو گیا، یہ نہیں سوچ رہا کہ

سب کچھ چلا گیا اور اکثر حصہ چلا گیا تھوڑا سا رہ گیا ہے اور جو رہ گیا ہے وہ بھی

برابر جا رہا ہے، سو رہا ہے تو، جاگ رہا ہے تو، جا رہا ہے تو وہ برابر نکل رہا ہے اور یہ بڑی عمر ہونے میں مست ہے، یہ سب ناسمجھی کی بات ہے۔

فکر آخرت کا طریقہ

جب کسی کا سرمایہ خدا نخواستہ گھٹ رہا ہو اور تیزی سے کم ہوتا نظر آ رہا ہو، گھر بھی بک رہا ہو، دکان بھی فروخت ہو رہی ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور اس فکر میں پڑتا ہے کہ کیا کروں؟ کیا نہ کروں، کیسے کروں؟ کچھ ایسی کیفیت ہماری آخرت کے لئے ہونی چاہئے کہ جب ساری چیزیں موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں اور ہر چیز فنا ہو رہی ہے، ہمیں چاہئے تھا فکر مندی کے ساتھ آخرت کی طرف متوجہ ہوتے کہ لاؤ ابھی! یہ نیکی بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ کام نہ رہ جائے، کہیں وہ نہ رہ جائے، لہذا آج جو فرصت، فراغت اور زندگی کی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو غنیمت جانیں اور جو کرنا ہے آج ہی کر لیں، اسے کل پر مت چھوڑیں، چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِغْتَنِمْ حُمُسًا قَبْلَ خَمْسٍ شِبَانِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ
وَصَبْحَتِكَ قَبْلَ شَفَمِكَ وَغَسَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ
وَقَرَاعَتِكَ قَبْلَ شُعْلِكَ وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ -

(مشکوٰۃ: ج ۲ - ص ۴۴۱)

ترجمہ

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو
(۱) جوانی کو جانو بڑھاپے سے پہلے

(۲) تندرستی کو بیماری سے پہلے

(۳) مالداری کو فقر سے پہلے

(۴) فراغت کو مشغولیت سے پہلے

(۵) زندگی کو موت سے پہلے

بہر حال دنیا کے سارے انقلابات ہمیں اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ تم چلنے کی راہ پر نکلے ہوئے ہو اور تم کسی بھی وقت آخرت کے اسٹیشن پر اترنے والے ہو، یہ اسٹیشن عنقریب آنے والا ہے، جو کچھ اپنا سامان آخرت کے لئے ہاندھنا ہے جلد ہی ہاندھ لو مگر اس کو ہم پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کے ذہن میں لمبے لمبے منصوبے بنے ہوئے ہیں کہ اب میں اتنے پیسے کم لوں گا اور پھر یوں کروں گا اور وہ کروں گا، یہ مکان خریدوں گا اور پھر اس کو اس طریقے سے بنواؤں گا، ایسی ایک گاڑی خریدوں گا اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ موت ایک قدم پر ہے اور سوچ سوچ کر یہ ہے، ایک سال کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے اور شب براءت میں اس کا مردوں میں نام لکھا جا چکا ہے اور وہ ابھی دس سال کا منصوبہ بنانے بیٹھا ہوا ہے اور اکثر لوگوں کا یہ حال ہے الا ماشاء اللہ اور یہ دنیا کے انقلابات سے غافل ہونے کی علامت ہے اور اس سے سبق نہ لینے کی علامت ہے۔

بہر حال! یہ ایک اہم نصیحت ہے ہمارے لئے کہ اس دنیا کے اندر ہم لمبے چوڑے منصوبوں سے پرہیز کریں، فی الحال اللہ پاک نے جو صحت دے رکھی ہے، عافیت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، قدرت دے رکھی ہے،

قوت دے رکھی ہے اور نیک صحبت دے رکھی ہے، نماز کی توفیق دے رکھی ہے۔
 عبادت کی سعادت بخشی ہوئی ہے، اپنا نام لینے کی توفیق دی ہوئی ہے اس کا
 دل و جان سے خوب ہی شکر ادا کریں اور شکر ادا کرنے میں ساری طاقت لگا
 دیں اور پھر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اور توفیق مانگئے کہ یا
 اللہ! میری یہ زندگی تو بہت محدود ہے، ہوش اب آیا اور ایسے وقت آیا کہ اب
 میری زندگی سمجھ باقی نہ رہی اور نہ معلوم کتنی باقی ہے، یا اللہ! آپ کے
 انعامات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں بچپن سے لے کر اب تک دن رات آپ کی ہی
 رضا میں کوشاں رہتا اور آپ کی اطاعت کے لئے محنت اور کوشش کرتا رہتا اور
 آپ کی طلب میں اور آپ کی یاد میں اور آپ کی محبت میں، میں اپنے تمام
 لحاظ فدا کر دیتا مگر افسوس! میں نہ کر سکا اب میری تھوڑی سی زندگی باقی ہے،
 یا اللہ! آپ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ
 کر سکتا اس کا اجر و ثواب آپ اس وقت بھی عطا کر سکتے ہیں اور اگر آپ
 چاہیں تو ایک منٹ میں بھی عطا کر سکتے ہیں، پروردگار! آپ اپنی رحمت و
 مہربانی پر نظر کرتے ہوئے اب میرے وقت کی اس کمی کو نہ دیکھئے، اپنی رحمت
 کو دیکھتے ہوئے میرے دامن کو بھرو دیجئے۔ پروردگار! میں اب آپ کی طرف
 مستوج ہوں، میری وارسی سفید ہوگئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور میری
 طاقت جواب دے چکی ہے، ہجوم و غموم کے پہاڑ میرے سر پر رکھے ہوئے
 ہیں، نہ مجھے اپنا ہوش ہے نہ گھر والوں کی فکر ہے، یا اللہ! میں اب ہوش میں آیا
 ہوں اب میں کیا کروں، کیا نہ کروں، بس آپ میری دیکھیری فرمائیے اور

میری مدد فرمائیے اور میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اور میری زبان کو اپنی یاد سے تادمِ آخر تازہ اور تر رکھئے اور میرے وجود کو اپنے دین کا تابع کر دیجئے۔“

اور دعا کے ساتھ ساتھ بھرپور کوشش بھی کریں، دعا کے بعد اصل چیز کوشش ہے، جو کوشش کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے عربی کا منقولہ ہے ”مَنْ جَدَّ وَجَدَ“ جو کوشش کرتا ہے وہ کوشش کا نتیجہ پاتا ہے، کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے، یہ بھی کوشش ہی کا ایک حصہ ہے، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کرے، جو شخص یہ کر لے گا تو یوں سمجھو کہ اس نے دنیا کے عبرت کدہ میں عبرت حاصل کر لی اور زمانہ کے انقلابات سے اس نے صحیح سبق سیکھ لیا اور جو یہ سبق سیکھ لے گا تو اس کو انشاء اللہ یہ دولت نصیب ہوگی۔

سینکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو
اک ترا غم ہے ترے ساز کو
ہو آزاد فوراً غم و دجہاں سے
تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ میں ہے

(از حضرت مولانا تقیم محمد خٹہ صاحب مدظلہ)

انقلاباتِ عالم سے سبق لینے کا ثمرہ

اب بیشک دنیا کے اندر ہزاروں زلزلے آئیں، ہزاروں طوفان،

حُبِّ دُنیا اور اس کا علاج

- قرآن کریم
- بخاری شریف
- مشکوٰۃ شریف

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروئی دامت برکاتہم العالیہ
ناشر مفتی بابہ مدار العلوم راولپنڈی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

۱	مشکوٰۃ الہی کی کتاب ہے
۲	مشکوٰۃ جلد اول میں شریعت
۵	تین آیتیں بڑی پیاری ہیں
۵	ہمارے اذہان میں درس مشکوٰۃ کا
۶	مشکوٰۃ میں ذکر کردہ کلمات اتمیہ کی اصل مقصد
۷	کلمات کا مقصد
۷	پیش کی فکر
۸	رہنمائی میں دینداری و خوش نظر رہیں
۹	آخرت کا علم باعث نجات
۱۰	علم آخرت مصداقِ موسیٰ کی طرح ہے
۱۳	مشرق سے اہم سبق
۱۳	۱۰۰ ہونے کی فکر
۱۴	اولاد نہ ہونے کی وجہ اور اللہ کی طرف رجوع
۱۶	پریشان حال

صفحہ نمبر

عنوان

- ۱۸ دنیا و آخرت کی مثال
- ۱۹ دنیا کی محبت اور اس کی عداوت
- ۲۰ دنیا بذات خود بری نہیں
- ۲۱ دین دنیا کا مددگار
- ۲۲ اللہ والوں کے پاس جانے کا اصل مقصد
- ۲۳ فائدہ، اثر یہ تھوڑے بھروسے کا عجیب واقعہ
- ۲۴ اللہ والوں کی صحبت ہے اثر نہیں ہوتی
- ۲۵ تین باتوں کی پابندی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِحَمْدِ دُو نِصْبِی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

اما بعد!

میرے قابل احسان بزرگوار! آج میں آپ کی خدمت میں حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی ایک حکایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں جو انہوں نے مشنوی شریف میں بیان کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مولانا راہمی رحمۃ اللہ علیہ کو مخلوق کی اصلاح کے لئے ان کے زمانہ میں جن سیاح اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مشنوی شریف الہام فرمائی اور ان کے دل پر اس کو اتنا فرمایا۔

مشنوی الہامی کتاب ہے

مشنوی شریف ایک الہامی کتاب ہے جو بڑی نافع اور مفید ہے، یہ فارسی زبان میں ہے، اس لئے فارسی جاننے والے اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن الحمد للہ ہمارے اکابر نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے اردو میں اس کی شرح بھی فرمائی ہے۔

مشنوی کی ۲۲ جلدوں میں شرح

چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشنوی شریف کی ایک شرح

تحریر فرمائی ہے جو تقریباً ۲۲ چھوٹی چھوٹی جلدوں میں ہے، یہ مثنوی شریف کی بہترین شرح ہے اور ہمارے زمانے میں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم مثنوی شریف کے بڑے ماہر ہیں، مثنوی کے بے شمار اشعار حضرت کو زبانی یاد ہیں جن کی تشریح کرنے میں وہ اپنی مثال آپ ہیں، حضرت نے مثنوی شریف کا خلاصہ بھی تحریر کیا ہے، جس کا نام ”معارف مثنوی“ ہے، یہ بڑی پیاری کتاب ہے اس میں حضرت حکیم صاحب نے مثنوی میں جو حکایات، واقعات اور مثالیں ہیں ان کا خلاصہ نقل کر کے ان کی مناسب اور عمدہ انداز میں تشریح فرمائی ہے، ہمارے زمانہ میں اگر کوئی مثنوی شریف سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے آسان کتاب ”معارف مثنوی“ ہے۔

تین کتابیں بڑی پیاری ہیں

بہر حال مثنوی سے فائدہ اٹھانا چاہئے اس لئے کہ یہ ہمارے سلسلہ کے بزرگوں کے یہاں اصلاح و تربیت اور اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت پیدا کرنے والی خاص کتاب ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے تھے کہ تین کتابیں بڑی عمدہ اور بڑی پیاری اور پسندیدہ ہیں۔

(۱) قرآن پاک

(۲) بخاری شریف

(۳) مثنوی شریف

ہمارے اکابر میں درس مثنوی کا معمول

ہمارے اکابر میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اس کا درس

دیا کرتے تھے۔ پھر حضرت تھانوی نے اس کی باقاعدہ شرح لکھی، آپ کے خفقہ میں حضرت شاہ مہد افغانی بھوپوری بڑے عشق و محبت کے ساتھ اس کا درس دیا کرتے تھے۔ انہی سے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم بطور خاص فیضیاب ہوئے اور انہوں نے مثنوی شریف کی مختصر شرح اور خلاصہ "معارف مثنوی" کے نام سے لکھی ہے جو عام ملتی ہے، یہ کتاب ہم سب کو پڑھنی چاہئے تاکہ اصل مثنوی شریف (جس سے ہمارے اکابر فیض یاب ہوتے رہے ہیں) سے اگر ہم اس درجہ میں فائدہ نہ اٹھا سکیں تو کم از کم نمونے کے طور پر ہم اس سے تعارف حاصل کر میں اور اس میں مولانا روٹی نے جو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کی باتیں دلنشین انداز میں بیان فرمائی ہیں اس سے پیچھے ہم بھی نفع حاصل کر لیں تاکہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو۔

مثنوی میں ذکر کردہ حکایات و تمثیلات کا اصل مقصد

حضرت مولانا جاناں الدین روٹی کا مثنوی شریف میں طریقہ یہ ہے کہ وہ اکثر حکایات بیان فرماتے ہیں، واقعات رقیعے اور مثالیں بیان فرماتے ہیں اور اس کے ذیل میں نصیحتیں فرماتے ہیں، معرفت الہی اور محبت الہی پیدا کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے اس طریقے سے مقصود اصلی وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت کسی واقعے کے بعد وہ ارشاد فرماتے ہیں یا کبھی درمیان میں ہی ذکر کر رہے ہیں، واقعات اصلی مقصود نہیں ہوتا۔ قصہ اور واقعہ تو دراصل ان نصیحتوں کو سمجھانے کے لئے ہے اس لئے مثنوی شریف میں ذکر کردہ تمام واقعات کا حقیقت میں ہونا کوئی ضروری نہیں، بعض واقعات جج مچ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں بھی اور بعض واقعات اس میں فرضی بھی ہو سکتے ہیں جو اصل

نصیحت، ”کو سمجھانے کے طور پر بیان کئے گئے ہیں، اس لئے اس تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ یہ واقعات اصلی ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنی نظر اور نگاہ ان نصیحتوں پر مرکوز کرنی چاہئے اور پوری توجہ اس سبق اور درس پر دینی چاہئے جو نصیحت کی صورت میں حضرت مولانا اس واقعہ سے دینا چاہتے ہیں۔

حکایات کا مقصد

دنیا کس طرح انسان کو دھوکہ دیتی ہے اور کس طرح اس کو آخرت سے غافل کر کے اپنا گرویدہ اور اپنے اوپر قربان کر لیتی ہے اس کی حقیقت واضح کرنے اور سمجھانے کے لئے مثنوی شریف میں حضرت مولانا روئے نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جو ابھی انشاء اللہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

رشتہ کی فکر

مولانا روئے فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، جب وہ بڑا ہوا اور شادی کے قابل ہو گیا تو بادشاہ اور اس کی بیوی کے درمیان مشورہ ہوا کہ اب شہزادہ بڑا ہو گیا ہے اور شادی کے قابل ہو گیا ہے لہذا اب اس کی شادی کرنی چاہئے اور اس کے لئے کہیں رشتہ دیکھنا چاہئے اور مشورہ میں یہ بات بھی طے ہوئی کہ رشتہ کہاں دیکھنا چاہئے؟ بیوی کا خیال تھا کہ یہ شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے لہذا کسی شہزادی سے اس کا رشتہ ہونا چاہئے، کسی اعلیٰ اور مالدار خاندان میں اس کی شادی ہونی چاہئے جو ہمارے جوڑ کا ہو، بادشاہ کی رائے اس کے برعکس تھی، بادشاہ کا خیال یہ تھا کہ شہزادہ کا رشتہ کسی نیک اور دیندار گھرانے میں ہونا چاہئے، کسی نیک اور صالح لڑکی کا رشتہ اس کے لئے تلاش کرنا چاہئے، خواہ وہ مالدار ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ غریب

ہی کیوں نہ ہو ہمیں صرف دینداری دیکھنی چاہئے نہ یہ کہ دنیا داری اور مالداری دیکھ کر رشتہ کریں۔ مگر بادشاہ سلامت کی بیوی اس رائے سے شفق نہیں تھی، کافی عرصہ دونوں میں مشورہ چلتا رہا، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر بادشاہ بیوی سے اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گیا، بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ کسی دیندار گھرانے میں اس کا رشتہ دیکھ لیں اور اس کا نکاح کر دیں۔

رشتہ کرنے میں دینداری کو پیش نظر رکھیں

ہمارے دین اور شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ شادی بیاہ اور رشتہ کرنے میں جب کسی لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کریں تو اس میں دینداری کو ترجیح دیں، حضور ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا:

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لَا رِمَ لَهَا وَبَسْبِهَا وَلِجَمَانِهَا وَفَدَيْتُهَا
فَافْضَلُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّتُ يَدَاكَ - (مشکوٰۃ، ص ۶۶)

ترجمہ

عورت سے نکاح (عموماً) چاروں چیزوں سے ہوتا ہے۔

(۱) اس کے مال کی وجہ سے۔

(۲) اس کے حسب و نسب کی وجہ سے۔

(۳) اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔

(۴) اس کے دین کی وجہ سے۔

(۱-۳) ابو ہریرہ (۱) تو دیندار عورت سے نکاح کر کے

کامیاب ہو جا۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔

اس لئے دینداری کو ترجیح دینی چاہئے، دینداری کے ساتھ اگر مالداری بھی آجائے، خوب صورتی اور حسب و نسب بھی جمع ہو جائے تو ”سیحان اللہ“ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر دینداری کو بالکل نظر انداز کر دیا اور صرف اور صرف مالداری، حسن و جمال، خاندانی شرافت، بزرگی اور برتری کی بنیاد پر رشتہ کیا تو یہ اچھا نہیں اور ایسے رشتوں میں دینی اور دنیاوی بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اور جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے تو ایسا رشتہ بڑا ہی مبارک، قابل قدر، قابل رشک اور دین اور دنیا کی فلاح کا باعث ہوتا ہے، اس لئے نئی کریم ﷺ نے ہر حال میں دینداری کو ترجیح دینے کی ترغیب دی ہے۔

بہر حال! بادشاہ سلامت اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو دنیا داری دیکھ رہی ہے، مالداری دیکھ رہی ہے، شہزادے کے واسطے شہزادی دیکھ رہی ہے، یاد رکھ! یہ دنیا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اختیار کرنے کی چیز نہیں ہے، قابل ترجیح نہیں ہے، قابل ترجیح تو آخرت ہے اور دینداری اصل چیز ہے، اس لئے کہ جس کے اندر دین ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی وہ بہت زیادہ عاقبت، سلامتی اور راحت میں ہوگا اور جس کے پاس دین نہ ہوگا، صرف دنیا ہی دنیا ہوگی اور دنیا طلبی اس کے اندر پائی جائے گی، دنیا کی شہرت اور وجاہت کا وہ طالب ہوگا تو یاد رکھو! وہاں نہ سکون ہوگا نہ چین ہوگا نہ آرام ہوگا نہ راحت ہوگی، اور شادی بیاہ تو آرام و راحت کے لئے ہوتی ہیں۔

آخرت کا غم باعث نجات

اس موقع پر حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم نے دو شعر لکھے ہیں

جو بڑے اچھے ہیں۔۔۔

ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے

تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے

یعنی یا اللہ اگر آپ کا غم اور آپ کی رضا کی فکر اور آخرت سنوارنے

اور سدھارنے کی فکر پیدا ہو جائے تو ہزاروں غموں سے نجات مل جائے۔۔۔

ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے

تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے

اللہ تعالیٰ کا غم نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جائے،

اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر انسان کو لاحق ہو جائے تو دنیا کا غم بھی ختم

ہو جائے اور آخرت کا غم بھی ختم ہو جائے، اور دوسرا شعر یہ ہے۔۔۔

سینکڑوں غم ہیں زمانہ ساز کو

اک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو

کہ دنیا والوں کو تو ہزاروں غم ہیں۔ پیسے کا غم، عزت کا غم، زمین اور

مکان کا غم اس کے علاوہ اور سینکڑوں غم ہیں جبکہ اللہ والوں کو ایک ہی غم ہے کہ

اللہ پاک راضی ہو جائیں اور وہ خوش ہو جائیں۔

غم آخرت عصا موسیٰ کی طرح ہے

ہمارے حضرت بھی اس بات کو ایک بڑی پیاری مثال سے

سمجھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا غم اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر ایسی ہے

جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا قصہ یہ

ہے کہ جب فرعون نے اپنے زمانے کے جادوگروں سے مقابلہ کروایا تو ایک

مقررہ دن کے اندر پورے ملک سے بڑے بڑے ماہر جادوئروں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان سے مقابلہ کروایا، انہوں نے میدان کے اندر جادو کے زور سے لاکھوں سانپ بنا دیئے، اپنے ساتھ وہ بہت سی رسیاں، لکڑیاں اور لائٹھیاں لائے تھے وہ سب انہوں نے میدان میں ڈال دیں اور لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، نظر بندی کی وجہ سے وہ تمام رسیاں، لکڑیاں اور لائٹھیاں لوگوں کو سانپ معلوم ہونے لگے جس سے سب کے سب ڈر گئے، انہیں خوف آنے لگا کہ اتنے سارے سانپ کہاں سے جمع ہو گئے؟ حالانکہ حقیقت میں ان میں سانپ ایک بھی نہیں تھا، یہ سب نظر کا پھیر تھا اور جادو کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے نظر بندی ہو جاتی ہے جیسا کہ ان جادوئروں نے دیکھنے والوں کی نظروں پر ایسا تصور بھاریا تھا کہ وہ لکڑیاں اور رسیاں انہیں سانپ نظر آنے لگے جبکہ حقیقت میں وہ رسیاں رسیاں ہی تھیں اور لائٹھیاں لائٹھیاں ہی تھیں، لیکن اس سے ایسا خوف پھیلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے جی میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاَوْحَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً مُّوْسٰی قُلْنَا لَا تَخَفْ
اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی

ترجمہ

پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ، ہم نے کہا تو مت ڈر

مقرر تو ہی رہے گا غالب۔ (ترمذی شریف)

غور کرو اور دیکھو! اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، پھر اس پر بھی غور کرو کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا کھڑے ہیں ان کے سامنے فرعون اور اس کے درباری، اس کے ماننے والے اور جادوگر ہیں جو

ایک نہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں اور جادو کے زور سے ہزاروں سانپ بنا رہے ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی تنہا جان لئے ہوئے کھڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے اپنا جادو دکھا دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا معجزہ ظاہر کرنے کی باری آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاشی میدان میں ڈالی تو وہ سچ بج ایک بہت بڑا اثر و صائب آیا اور اس نے بڑا سامنہ کھولا اور انتہائی تیز رفتاری سے جتنے ان کے سانپ پیچہ میدان میں بھاگ دوڑ رہے تھے سب کو کھانا شروع کر دیا اور ان کی آن میں سب کو کھا کر ختم کر دیا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس سانپ کو اٹھایا تو وہ دو پارہ لاشی بن گیا اور ساری رسیاں، لاشیاں اور کٹڑیاں غائب ہو گئیں، جادو گر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ معجزہ ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو تو آنکھوں پر خیال جمانے کا نام ہے، حقیقت میں کوئی لاشی، کٹڑی یا رسی سانپ نہیں بنتی اور موسیٰ علیہ السلام کی لاشی ایسا سانپ بنی کہ ہماری ساری کٹڑیوں اور رسیوں کو بھی ختم کر دیا، یہ صرف معجزہ ہی ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے فوراً اقرار کر لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے اور برحق نبی ہیں اور بے اختیار جہدے میں گر گئے اور بیک زبان کہا:

اٰمنا بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط رَبِّ مُؤْمِنِیْ وَ مُؤْمِنٰتِ

ترجمہ

ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر ہارون علیہ السلام
اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ (الشعرا: ۵۸)

چونکہ وہ معجزہ دیکھ چکے تھے اس لئے فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔

مثال سے اہم سبق

ہمارے حضرت فرماتے تھے جیسے اس مثال کے اندر ایک طرف جو دُوروں کے ہزاروں سانپ بچھو ہیں اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا ہے جب وہ سانپ بنتا ہے تو سب کو ختم کر دیتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ہے، جب یہ کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو دنیا کے اور آخرت کے غم ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا یہ حال ہوتا ہے۔

ہو آزار فوراً غم دو جہاں سے
تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے

اولاد ہونے کی فکر

بہر حال بادشاہ سلامت اپنی بیوی کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ رشتہ ناٹھ کرنے میں دینداری دیکھنے کی چیز ہے، دنیا داری اور مال داری زیادہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کے بعد شراویے کی شادی کسی دیندار گھرانے میں ہو گئی۔

اور شادی سے پہلے ماں باپ کے لئے یہ غم ہوتا ہے کہ کسی طرح شادی ہو جائے اور ان کے بچوں کے نکاح اپنے اپنے وقت پر صحیح جگہ ہو جائیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا غم یہ ہوتا ہے کہ بچے سب

ہوگا؟ شادی ہوتے ہی جو پہلا غم۔ حق ہوتا ہے خاص طور پر سسرال والوں کو وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو شیوں نہیں ہوا؟ کب ہوگا؟ یہ ایک مستقل غم ہے۔

ارے بھائی! اللہ کا شکر ادا کر تمہارے بچے اور بچی کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی اب شادی کی خوشی تو کم سے کم کرو، لیکن مہینے دو مہینے بھی نہیں گزر پاتے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ کب ہوگا؟ کچھ ہوا یا نہیں؟

اولاد نہ ہونے کی وجہ اور اللہ کی طرف رجوع

بہر حال! اس واقعہ میں بھی یہی ہوا کہ جب سال چھ مہینے گزر گئے تو اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوا کہ ابھی! کیا بات ہے؟ کوئی شہزادہ شہزادی نہیں ہوئی۔ تو یہاں دیکھئے! ابھی تو شادی ہوئی ہے اور ابھی یہ فکر! حق ہو گئی کہ اس کی اولاد کیوں نہیں ہوئی کیا بات ہے؟ تو جناب! اس بارے میں تحقیقات شروع ہو گئیں کہ قصہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ سناں گزر گیا بچہ نہیں ہوا، کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ تفتیش کی تو معصوم ہوا کہ اس شہزادہ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور جادو کرنے کی وجہ سے یہ آج تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاسکا اور اور جادو بھی کسی خراٹ بڑھیا نے کیا ہے جو انتہائی بد شکل اور بد صورت ہے، جادو کے زور سے اس نے اس کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اب یہ اپنی بیوی کو تو دیکھتا نہیں اور اس کے پاس جاتا نہیں، جاتا ہے تو اس بڑھیا کے پاس جاتا ہے اور اس پر قربان اور فدا ہے، جب یہ پتہ چلا تو بادشاہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی وہ بڑا افسردہ اور غمگین ہوا اور بڑا پریشان ہوا، بیوی نے بھی کہا کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ تم کہیں اس کے جوڑ کا رشتہ دیکھو، بے جوڑ رشتہ

دیکھنے کا یہی انجام ہوتا ہے تو اس کو پیوی کی بات تیر کی طرح لگی، حایا نگہ بادشاہ نے اپنے حور پر جو کچھ بھی فیصلہ کیا تھا وہ صحیح فیصلہ تھا لہذا اب ہر طرف سے اس کو طعنے سننے پڑے اور وہ خود بھی بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا یا تاخیر اس نے اپنے دوست و اصحاب و مضامین اور مشیروں سے اس بارے میں مشورہ کیا اور مشورہ کے علاوہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا۔

یہ اس واقعہ کے اندر اصل نصیحت ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دنیا میں پریشانی تو امیر کو بھی آتی اور غریب کو بھی، بادشاہ کو بھی آتی ہے اور وزیر کو بھی، فقیر کو بھی آتی ہے اور دوست کو بھی، کوئی انسان اس دنیا میں پریشانی سے خالی نہیں مے گا بڑے سے بڑا مانہ اور بھی تنہا ایسا پریشان ہے کہ آپ اس کی پریشانی سن کر اپنی پریشانی بھول جائیں گے اور غریب آدمی بھی آج تک ایف اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، دنیا ان سب کے مجموعے کا نام ہے، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اعتبار سے کسی کو راحت نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو ہی اس دنیا میں پاکیزہ اور پر غافیت زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں (آمین) تو اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی پیش آئے تو فوراً آدمی اللہ کی طرف رجوع ہو، تکلیف چھوٹی سے چھوٹی ہو یہ بڑی سے بڑی آدمی اس بات کی عادت ڈال لے کہ پہلے وہ اپنے آپ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، غافیت اور صحت مانگے، روزی مانگے، سلامتی مانگے اور پھر مانگتا ہی رہے، اول بھی مانگے آخر بھی مانگے، درمیان میں بھی مانگے، وہ فوراً قبول ہو یا نہ ہو، کچھ ملے یا نہ ملے بس مانگتا ہی رہے۔ فارسی کے دو شعر یاد آئے، بڑے پیارے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

مفلس نیم آمدہ در کوئے تو

شیئ اللہ از جمال روئے تو

ہم مفلس اور فقیر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اپنے چہرے کے جمال کا کچھ صدقہ ہمیں بھی دید دیجئے۔

دست بکشا جانب زمیمل ما

آفریں بردست ویر یازوئے تو

ہم فقیروں کی، مسکینوں کی زمیمل کی طرف اپنا دست کرم بڑھا دیجئے۔

آپ کے ہاتھ اور بازو پر صد آفریں ہو اور مبارک ہو کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہماری جھولی میں کچھ ڈال دیا۔

ہر مشکل کا حل

ہر مشکل کا حل یہی ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، ہر حاجت کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور ہر بیماری کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو، یہ ایسا رے جو کبھی خطہ نہیں جاتا جس کو یہ گزٹل گیے گویا اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل گئی۔

بادشاہ سلامت کو دیکھئے کہ رات کو وہ آخر شب میں اٹھا اور دو رکعت نفل پڑھی اور پھر اس نے اپنا سر سجدہ میں رکھ دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر زار و قطار روئے گا کہ یا اللہ! میں اس وقت دنیا میں اکیلا ہوں، کوئی میرا حمایتی نہیں ہے، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور میں خود بھی اپنے بچے کی وجہ سے افسردہ اور غمگین ہوں، یا اللہ! یہ کیا

ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس مشکل کا حل سوائے آپ کے کسی کے پاس نہیں ہے اور میرا آپ کے سوا کوئی ذمہ نہیں جہاں میں جا کر کسی اور کو پکار لوں، لہذا آپ اس سلسلہ میں میری مدد فرمائیے اور دیر تک بادشاہ روتا رہا، دوا کرتا رہا یہاں تک کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور جونہی دوا کر کے قاریخ ہوا غیب سے ایک مرد ظاہر ہوا اور بادشاہ سے کہا کہ آپ ابھی میرے ساتھ چلئے، میں آپ کے بچے کا مسئلہ حل کرتا ہوں اور پھر بادشاہ کو ایک پرانے قبرستان میں لے گیا اور ایک پرانی قبر کھودنی اور اس میں سے ایک بال نکالا جس میں جادو کے زور سے سو رہے تھے، اس مرد غیب نے اس بال کو ہاتھ میں لیا اور مَعُوذَتَیْہ (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) پڑھ کر دم کرتا گیا اور بال کی ایک ایک ٹہرہ کھوتا گیا، جب اس نے آخری ٹہرہ کھولی تو شہزادہ اس خزانہ بڑھیا کے جادو کی قید سے آزاد ہو گیا اور بالکل صحیح سلامت و تندرست اور توانا ہو گیا جیسے کہ شادی سے پہلے تھا اور بادشاہ کا یہ مسئلہ منجانب اللہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا اور شہزادہ جیسے ہی ہوش میں آیا اور اس نے اپنے حالات کا جائزہ لیا تو وہ اپنے کئے پر انتہائی نادم اور شرمندہ ہوا کہ میرے ماں باپ نے میرے لئے اچھی اور دیندار لڑکی تلاش کی اور اچھی جگہ میرا رشتہ اور نکاح کیا جبکہ میں نے آج تک ادھر کا رخ ہی نہ کیا، رخ بھی کیا تو کس طرف؟ اور اس کو بڑھیا کی شکل سے نفرت اور قہقہے آئے لگی اور اپنے کئے پر بہت پشیمان ہوا اور جب اس نے اپنی بیوی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اب تک اس کا کوئی حق ادا نہ کیا۔

دنیا و آخرت کی مثال

یہ واقعہ مولانا رومیؒ نے مثنوی میں بیان فرمایا ہے، اسب وہ اس سے نصیحت فرماتے ہیں۔

فرماتے ہیں: اے لوگو! تم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کی مثال شہزادے کی ہے اور دنیا کی مثال بڑھیا کی ہے اور آخرت کی مثال شہزادی کی ہے، آخرت مثل شہزادی کی ہے، دنیا مثل خزانہ بڑھیا کے ہے اور تم سب مثل شہزادہ کے ہو کہ تم سب کو اللہ پاک نے آخرت کے لئے بنایا ہے، ایمان اس کی علامت اور دلیل ہے، تم سب کو اللہ پاک نے آخرت اور جنت میں داخل کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے، ایمان دے کر اللہ پاک نے تم کو اپنا بنالیا ہے اور تمہارے اپنا ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور جنت کا تمہیں مستحق بنایا ہے، لیکن اس دنیا نے تم پر جادو کر دیا جس کی وجہ سے تمہیں آخرت نظر نہیں آتی اور آخرت کی طرف تم متوجہ نہیں ہوتے اور دنیا کی اس خزانہ بڑھیا پر تم فدا اور قربان ہو رہے ہو یعنی دنیا کے تم پر جادو کر دینے کی وجہ سے تم دنیا کے عاشق اور دنیا پر فدا اور قربان ہو، دنیا ہی تمہارا اوزھنا بچھونا بن گئی ہے، حالانکہ یہ ساری دنیا اور دنیا کا سارا روپیہ پیسہ، مال و دولت عہدے اور مناصب اور دنیا کی چھوٹی بڑی ساری چیزیں مل کر بھی مجھڑ کے پڑ کے برابر نہیں ہیں، ان کی حقیقت ایسی ہی ہے جیسے وہ خزانہ بڑھیا جو کسی قابل نہیں، بر لحاظ سے قابل نفرت اور قابل ترک ہے، اس سے دور رہنے میں سراسر غایت ہے مگر اس کے باوجود تم اس فانی دنیا پر فدا اور قربان ہو رہے ہو، اس پر فریفتہ ہو رہے ہو اور آخرت سے غافل اور آخرت سے بیگانہ ہو، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟

اس لئے ہے کہ اس دنیا نے تم پر جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے تم آخرت سے غافل ہو گئے ہو اور دنیا تمہاری زندگی کا مقصد بن گئی ہے۔ دن رات تمہیں اگر کوئی سوچ ہے، فکر ہے، دن رات تمہیں اگر کوئی غم ہے تو اسی دنیا کا ہے اور نہیں ہے کوئی غم تو وہ آخرت کا ہے، اصلاح کی فکر نہیں، تربیت کی فکر نہیں، تزکیے کی فکر نہیں ہے، گناہوں کے چھوڑنے کی فکر نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، اگر کسی کو کچھ فکر ہے تو وہ بھی یہی ہے۔ الا ماشاء اللہ مقصود و مطلوب یہ ہے کہ دل سے تم اس دنیا کو لات مارو، دلی میں اس کی محبت مت لاؤ۔ یعنی دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دو مغلوب رکھو!

دنیا کی محبت اور اس کی علامت

دل میں دنیا کی محبت کی علامت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور دل سے دنیا کی محبت نکلنے یا مغلوب ہونے کی علامت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے خواہ وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے واسطہ رکھے، سمجھ لو دنیا اس کے دل سے باہر ہے، وہ دنیا کا عاشق نہیں ہے، آخرت کا عاشق ہے اور ”اللہ بچائے“ جو شخص نافرمانی میں لگا ہوا ہے آنکھیں بھی مٹا کر رہی ہیں، دل بھی گناہ کر رہا ہے، کھانے میں بھی حرام، پینے میں بھی حرام، پسینے میں بھی حرام ہے، اور طلال و حرام میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، جھوٹ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، نیابت سے اس کو کوئی ڈر نہیں، الزام تراشی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، نماز قضاء ہو جائے تو اس کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، جماعت جھوٹ جائے تو اس کا اس پر کوئی اثر نہیں، بد اعمالیوں کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے تو یاد رکھو! وہ دنیا دار ہے، وہ عاشق دنیا ہے، وہ آخرت کا عاشق

نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نہیں۔ فارسی کے ایک شعر میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔۔

جست دنیا؟ از خدا خافل شدن
نہ غلام و نقرہ و فرزند و نزن
یعنی دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونا ہے نہ کہ غلام،
چاندی اور اولاد و بیوی۔

دنیا بذات خود بری نہیں

دنیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ سے غافل ہونے کا نام ہے، سونا چاندی، روپیہ پیسہ کا نام دنیا نہیں ہے، روپیہ پیسہ، مال و دولت اگر حلال اور جائز طریقے سے حاصل ہو اور جائز جگہ میں خرچ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اگر یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہوں، ناجائز طریقے سے حاصل ہوں، حرام جگہ استعمال ہوں اور ناجائز طریقے سے استعمال ہوں تو سن لو اور سمجھ لو! یہ وہ دنیا ہے جو شریعت کی نظر میں قابلِ مذمت ہے جس نے اس پر جادو کیا ہوا ہے اور آخرت سے اسے غافل کیا ہوا ہے اور اپنا عاشق بنایا ہوا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔

حب دنیا کا علاج

دنیا کا علاج کیا ہے؟ جو جادو دنیا نے ہمارے اوپر کر رکھا ہے اس کا توڑ کیا ہے؟ بزرگانِ دین نے اس کا توڑ بھی بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لئے درج ذیل چند کام کرنے چاہئیں۔

(۱) پہلا کام یہ ہے کہ آدمی موت کا مراقبہ کرے جو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اَكْثَرُ مَا ذُكِّرَ هَازِمُ اللَّذَّاتِ الْمَمُوتِ
ترجمہ

لذتوں کو تو زودینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو

(حلیۃ الاولیاء، ج ۹ ص ۲۵۲)

موت کے تذکرہ اور مراقبہ موت میں اللہ پاک نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب آدمی کچھ عرصہ اس کی پابندی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔

(۲) اپنے شیخ کی رہنمائی میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے، اس

میں بھی اللہ پاک نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت نکلتی ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ آدمی جس چیز کا ذکر زیادہ کرے گا اس کی محبت دل میں زیادہ ہوگی،

ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت فی الحال اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہئے اسی وجہ سے ذکر الہی ہماری زبانوں پر

اتنا نہیں ہوتا جتنا مطلوب ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں گے جس میں کسی نہ کسی شیخ کی رہنمائی کی بہر حال ضرورت پڑے گی تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت ان کی طلب اور ان کی تڑپ دل میں پیدا ہوگی، اب جو ذہن اور مارغ دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، خواب

میں بھی دنیا نظر آتی ہے، اور ہنسا پھوٹا بھی دنیا ہے، رات
 دن اسی کی فکر سوار ہے تو آہستہ آہستہ یہ فکر آخرت کی فکر
 میں تبدیل ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں آئے
 گی، اللہ تعالیٰ کا خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان
 ہو جائے گا اور انہیں کی رستیں یاد آئیں گی، ان کی پکڑ کا
 خوف دل میں آئے گا خواب بھی انہیں کے نظر آئیں گے،
 بیداری بھی انہی کی اطاعت میں گزارنے لگیں، اللہ تعالیٰ۔

(۳) تیسرا کام یہ کرے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں خلوص
 کے ساتھ جائے، اور اخلاص سے اس کے ساتھ اپنا تعلق
 قائم کرے، یہ بات آج کل بہت ہی کم ہے۔

اللہ والوں کے پاس جانے کا اصل مقصد

اللہ والوں سے تعلق رکھنے والے تو بہت ہیں لیکن اخلاص سے تعلق
 رکھنے والے ہزاروں میں کوئی کوئی ہوتا ہے، اسی لئے اللہ والوں کی خدمت
 میں جانے والوں کو فائدہ نہیں ہوتا کہ جانے والے وہاں بھی بہت سے
 دنیاوی مقاصد لے کر جاتے ہیں، من لوے فیصد (99%) لوگوں کے دنیاوی
 مقاصد ہوتے ہیں تو بھئی! اگر وہاں دنیا بیٹے جاؤ گے تو وہاں تو دنیا ہے نہیں،
 آخرت وہاں مل سکتی تھی، اس کے طلب تم نہیں، اس لئے تم چاہے دس سال
 گزارو یا پچاس سال، تم جہاں ہو وہیں کے وہیں رہو گے، لہذا وہاں جانا
 ہے تو صرف ایک کام کے لئے جاؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے
 اور یہ دنیا کا جادو کٹے اور آخرت کی فکر بڑھے، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ

ہو۔ اگر اچھا مقصد لے کر گھٹنے تو پھر دور سے اللہ والوں کو دیکھ لینا بھی بہت ہے، پاس بیٹھنا، ان کی بات سنا تو نافع اور مفید ہے ہی صرف دور سے دیکھنا بھی نافع ہے۔ اسی سے باطنی نفع پہنچ جائے گا بہر حال اہل اللہ کی خدمت و صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل کر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، حرام حلال کی فکر ہوگی، نیکی بدی کی فکر ہوگی، آخرت بنانے کی فکر ہوگی، اللہ اللہ کرنے کو جی چاہے گا، گناہوں سے بچنے کی فکر ہوگی۔

خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون کا عجیب واقعہ

مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ رہا ہے، آپ کو وہ سنا دوں، پھر دعا کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت تھانویؒ کی خانقاہ میں ایک مرتبہ ان کے خاص خاص خلفاء جمع تھے، ان میں سے غالباً حضرت مولانا خیر محمد صاحب نور اللہ مرتدہ نے دوسروں کے سامنے اپنا حال بیان کیا کہ جب میں یہاں خانقاہ میں آتا ہوں تو میرا حال یہ ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے مجھ سے آگے ہیں، میں سب سے پیچھے ہوں، دوسرے نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، دوسرے نے تیسرے کو بتایا سب نے یہی کہا کہ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جب ہم خانقاہ اشرفیہ میں آتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ میں سب سے پیچھے ہوں، میں لاشی محض ہوں اور جو دوسرے ہیں، خوب آگے بڑھ رہے ہیں، خوب ترقی کر رہے ہیں، مقامات قرب الہی طے کر رہے ہیں اور جب چار پانچ کا یہی حال سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو حضرت سے وقت لو اور وقت لے کر حضرت کے

سامنے اپنا یہ حال بیان کرو کیوں کہ ہم انہیں کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں۔ وہی اس مسئلہ کو حل فرمائیں گے، اب یہ حضرات وقت لے کر حضرت تھانویؒ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت! ہمیں اپنا کچھ حال سنانا ہے، حضرت نے فرمایا سناؤ! انہوں نے کہا ہمارا یہ حال ہے کہ جب بھی ہم خانقاہ میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم سب سے پیچھے ہیں، باقی سب ہم سے آگے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، یہ سن کر سب چپ ہو گئے۔ اب حضرت کے سامنے کیا بولتے؟ اس لئے خاموش بیٹھ رہے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گئے اور آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ارے بھئی! اصل بات یہ ہے کہ ہمارے شیخ تو اُمّیہ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ اپنے دل میں خود کو بالکل مٹائے ہوئے ہیں ان کے دل کا یہ عکس جمیل ان کی خانقاہ میں ہر آنے والے کے دل پر پڑتا ہے، تو ان کے پاس بیٹھنے اور ان کی خدمت میں آنے کا یہ اثر ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہیں اس لئے جو لوگ ان کے پاس ان کی خانقاہ میں آتے ہیں وہ بھی مٹے جا رہے ہیں، مجذوب صاحب نے ان کے بارے میں کہا ہے۔

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیئے لاکھوں

اس دل میں خدا جانے کیا آگ بھری ہوگی

پھر ذرا مَطْرِب اسی انداز سے

جی اٹھے مردے تیری آواز سے

اللہ والوں کی صحبت بے اثر نہیں ہوتی

دیکھو! اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ان میں

تواضع ہوئی تو جو لوگ اخص سے ان کے پاس ہوں گے ان کے دل میں بھی تواضع ہوگی، پیر کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی تو مریدین کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، شیخ کی صحبت کا اثر اس کے مریدین کے دلوں میں ضرور ہوتا ہے۔ لہذا اس کے لئے تین باتوں کی پابندی کر لیں۔

تین باتوں کی پابندی

- (۱) موت کا مراقبہ
- (۲) اللہ والے کی رہنمائی میں ذکر اللہ کی کثرت
- (۳) کسی اللہ والے سے پرخصوس تعلق

جو شخص ان تین باتوں کی پابندی کرے گا تو اس پر جو دنیا کا جادو چل چکا ہے وہ کسٹ جائے گا اور دنیا کا جادو کھٹنے کے بعد اس پر آخرت کی خوبی، خال، اہمیت اور فکر آشکارا ہو جائے گی اور دنیا سے نفرت انشاء اللہ نصیب ہوگی، دنیا سے اس کا رخ پھر جائے گا اور آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیں۔ اور اپنی محبت سے سرشار فرمائیں۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم

محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

احادیثِ طیبہ کا پیغام

- احادیثِ مبارکہ کا ہم سے مطالبہ
- بزرگانِ دین کے چند واقعات
- سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروٹی، امت پرکاشم اعلیٰہ

نائب مفتی ہامد راضی راجی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

۳	اللہ دہشت گرد ہے کہ پیغمبر اور مہدی علیہ السلام	●
۵	مسلمین کی زندگی کا مقصد	●
۶	سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمتِ صیرت	●
۷	پیارا والد	●
۸	اتحادِ ملت کی اہمیت	●
۹	دوسرا اہل حق	●
۱۰	اعمالِ نیک اتحادِ ملت ہے	●
۱۱	ملت کے صحابیوں کی زندگی کیسے گزاریں	●

ذیل اللہ تعالیٰ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به
و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من
سبائت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من
يفضله فلا هادي له و نشهد ان لا اله الا الله و حده
لا شريك له و نشهد ان سيدنا و نبينا و مولانا
محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على
اله و اصحابه و بارك و سلم تسليما كثيرا كثيرا -
اقابعد!

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ط
”تَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ (الاحزاب ۲۱)۔ (صدق اللہ تعالیٰ)
میرے قابلِ احترام اساتذہ کرام، معلمات، طلباء، طالبات اور
دیگر حاضرین!

اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات عرض کرنا چاہتا
ہوں جو قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور احادیث طہیہ کا ایک اہم پیغام ہے، لیکن
اس کو بیان کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن و حدیث کے

۱۔ اس موقع پر طالبات و معلمات بھی علیحدہ پردہ کی جگہ میں موجود تھیں۔

حوالے سے جو بھی بات بیان کی جاتی ہے وہ عام طور سے پڑھے لکھے مسلمان کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے، لہذا اس بات کو سن کر خدا نخواستہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ بات تو ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہے اور اس بات کو تو ہم نے پہلے بھی متعدد بار سنا ہوا ہے لہذا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے یاد رکھیے! یہ خیال شیطانی خیال ہے اور اس کو ذہن سے نکال دینا چاہئے، اس لئے کہ ہمارا تو سارا دین حضور ﷺ سے منقول ہے، یہ وہ دین ہے جو چودہ سو سال سے بیان ہو رہا ہے اور ہوتا ہی رہے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی اور یہی وہ دین ہے جسے ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اسی کو بیان کیا جاتا ہے اور اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔

لہذا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی نئی نہیں ہے لیکن میں نے اس لئے اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ احادیث طیبہ اور اس سال کے اسباق کے ختم اور خاص طور پر بخاری شریف کے ختم کے زیادہ مناسب ہے، اللہ کرے ہم اس بات کو دلی و جان سے سنیں اور اپنے دلوں میں اتار کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔

احادیث طیبہ کا پیغام اور مطالبہ

تمام احادیث طیبہ کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ تم نے مشکوٰۃ شریف سے لے کر بخاری شریف تک سرکارِ دو عالم جناب رسول ﷺ کے بے شمار ارشادات مستند طور پر پڑھ لئے تو اب یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی میں حضور ﷺ کے ان ارشادات کی کوئی جھلک بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ تم نے حضور کی

زندگی پڑھنی، حضور کے نماز پڑھنے کا طریقہ پڑھ لیا، کھانا کھانے کے آداب پڑھ لئے، آپ کے لباس و پوشاک کے طریقے پڑھ لئے، آپ کے شامیل پڑھ لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر شعبہ ہائے زندگی پڑھ لئے، اب ذرا یہ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ حصہ ہماری زندگی میں بھی آیا یا نہیں؟ یعنی حضور ﷺ کی ہماری زندگی پڑھنے کے بعد آپ کے طریقوں اور سنتوں پر ہمیں کس قدر عمل کیا اور کس قدر عمل کی توفیق ہوئی؟ ان احادیث طیبہ کا ہم سے یہ مطالبہ اور سوال ہے کہ اگر ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کیا تو اب آئندہ کے لئے تیار ہو جائیں کہ انشاء اللہ اب بقیہ زندگی سرکارِ دو عالم ﷺ کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں گے اور جیسا ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے۔

یہی وہ پیغام ہے جو تمام احادیث طیبہ، بخاری شریف، صحاح ستہ اور قرآن شریف سے ہمیں ملا ہے اور ہمارے تمام اسلاف کی زندگی بھی اسی سے بھری ہوئی ہے۔

مسلمان کی زندگی کا مقصد

اس دنیا میں آنے کے بعد مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش میں لگ جائے۔ جس کی زندگی میں جتنا سنت کا نور آئے گا وہ اتنا ہی کامیاب و کامران ہوگا اور جس کی زندگی میں جتنا سنت کا نور نہ ہوگا اور سنت کے مطابق اسکی زندگی نہ ہوگی وہ اتنا ہی ناکام و نامراد ہوگا۔ ہمارے تمام دینی مدارس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے اور ہماری تمام خانقاہوں میں کئے جانے والے تربیتی اقدامات کا نصاب

لباب بھی یہی ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا حتیٰ کہ تمام چیزیں سنت کے مطابق ہوں، ہمارے تمام اکابر اسی کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں۔

سلسلہ امدادیہ اشرفیہ کی خصوصیت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں سلسلہ امدادیہ اشرفیہ سے وابستہ فرمایا ہے اس سلسلہ میں اتباع سنت کی تعلیم پر بہت زور دیا جاتا ہے اور اتباع سنت کی بہت تاکید و ترغیب ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس سلسلے میں یہ خصوصیت رکھی ہے جو شخص اخذ ص اور ہمت مروانہ کے ساتھ اس میں قدم رکھتا ہے اس کو بہت جلد اللہ تعالیٰ کا قریب خاص اور تعلق خاص نصیب ہو جاتا ہے اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ اس سلسلے میں اتباع سنت کی سب سے زیادہ تعلیم دی جاتی ہے، پہلے قدم پر بھی اتباع سنت کی تعلیم ہے اور آخری قدم پر بھی اتباع سنت کی تعلیم ہے، لہذا جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا اور ہر قسم کی مصیبتوں اور نفس و شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں سے محفوظ رہنے کا سہل اور سب سے زیادہ آسان راستہ موجود ہے تو کیوں نہ اس کو اختیار کیا جائے، اسی اہتمام کی وجہ سے اس مبارک سلسلے میں جو شخص اخلاص اور ہمت کے ساتھ داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔

اتباع سنت کی اہمیت اور اقاویت اور اس پر عمل ہونے کی شدید

ضرورت پر دو واقعات یاد آئے ہیں اور دونوں واقعات حضرت محمدؐ والنبیؐ
ثانی رحمہ اللہ کے ہیں۔

پہلا واقعہ

پہلا واقعہ سناتے ہوئے حضرت محمدؐ والنبیؐ رحمہ اللہ فرماتے
ہیں کہ جب میں تمام علوم ظاہری سے فارغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل
میں یہ بات ڈالی کہ خانقاہوں میں جو اعمال و اخلاق سکھائے جاتے ہیں ان
کے حصول کے لئے بھی ان کے پاس جانا چاہئے حضرت فرماتے ہیں کہ
الحمد للہ میں ان خانقاہوں میں گیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ کے ہاں جو کچھ
سکھا یا جاتا ہے اور جو تربیت دی جاتی ہے میں وہ سیکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں
تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہمارے یہاں رہو تو تمہیں یہاں کی باتیں سمجھ میں
آجائیں گی اور جو کچھ ہمیں معلوم ہے وہ ہم تمہیں سکھا دیں گے اور انشاء اللہ اس
پر عمل بھی کرا دیں گے۔

حضرتؐ فرماتے ہیں کہ میں وہاں ٹھہر گیا اور جب تک انہوں نے
مجھے اپنے ہاں رکھا چاہا میں طلب صادق کے ساتھ ان کے یہاں رہا
اور انہوں نے جو مجاہدے، ریاضتیں اور وظائف مجھ سے کروانے میں نے
خوب دلجمعی سے کئے اور جس طرح انہوں نے کہا میں اسی طریقے سے ان کی
خدمت میں مشغول ہو گیا یہاں تک کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس
جو علوم تھے اور تعلق مع اللہ کا جو سبق پڑھانا تھا وہ ہم نے آپ
کو سکھا دیا۔ فرماتے ہیں اس طرح میں چاروں سلسلوں کی خانقاہوں میں گیا
اور جس طرح انہوں نے میری تربیت کرنا چاہی میں نے اپنی تربیت کرائی،

اس طرح میں مدارس سے فارغ ہونے کے بعد خانقاہوں سے بھی فارغ ہو گیا۔

اس کے بعد میں اپنے باطن میں اللہ کی محبت اور عشق کے غیر معمولی حال محسوس کرنے لگا اور تعلق مع اللہ کی منزلیں تیز رفتاری سے طے کرنے لگا اور اللہ نے اپنا خاص تعلق مجھے عطا فرمایا اور وہ منزل عطا فرمائی کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد اگر میں اپنے باطن کی کوئی بات علماء ظاہر کے سامنے بیان کروں تو وہ مجھ پر کفر کا فتویٰ لگا دیں اور خانقاہوں کے اندر بیٹھنے والے صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کے سامنے اپنے دل کا کوئی ذکر اسناؤں تو وہ مجھ پر زہریلے ہونے کا فتویٰ لگا دیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں اس مقام پر قائم ہوں اور اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ میں جو کچھ علماء ظاہر کے سامنے کہوں گا اس کی کیا حقیقت ہے اور جو صوفیائے کرام اور مشائخ عظام کے سامنے کہتا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے لیکن میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا اس لئے کہ وہ اس مقام پر نہیں ہیں اور اس مقام پر پہنچنے کے بعد ہی وہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔

اتباع سنت کی اہمیت

اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عظیم اور بلند مقام پر پہنچنے کے بعد بھی میں نے جس بات کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ نفع دینے والی اور سب سے زیادہ حق تعالیٰ کے قریب کرنے والی پایا اور یہ سمجھا کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی وہ یہ ہے کہ ”کسی مرد یا عورت کو ہر کار و عالم جناب نبی کریم ﷺ کی کسی سنت پر عمل کی توفیق

ہو جائے اللہ اکبر !

اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اتنی محنتیں اور مشقتیں اٹھانے کے بعد اور اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ اتباع سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اس لئے ہمیں اتباع سنت کا نہایت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسرا واقعہ

دوسرا واقعہ بھی حضرت مجتہد دالغ ثانی رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ حضرت مجتہد دالغ ثانی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ کے مجاز ہیں اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ ہندوستان کے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو حضرت خواجہ صاحب کے مرید تھے، حضرت مجتہد دالغ ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں خواجہ صاحب کا مرید ہوں جب تک حضرت حیات تھے اس وقت تک میں ان کی خدمت میں جا رہا تھا، ایک مرتبہ میں باطنی قبض میں مبتلا ہو گیا تھا اور میری حالت اتنی غیر ہو گئی تھی کہ میں اپنی جان سے بھی بیزار ہو گیا تھا تو میں نے حضرت خواجہ صاحب سے اپنا یہ حال بیان کیا اور توجہ کی درخواست کی تو حضرت نے میری طرف توجہ فرمائی اور الحمد للہ میرا باطنی قبض بسط میں تبدیل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کا شوق و ذوق اور افس کی نعمت سے سرفراز فرمایا مگر اب حضرت خواجہ صاحب انتقال فرما چکے ہیں اور انہوں نے اپنے تمام مریدین آپ کے حوالے کئے ہیں لہذا اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی

میری طرف توجہ فرمائیے اور اپنے دل سے میرے دل میں کچھ اتار دیجئے۔
 حضرت مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ سن کر فرمایا کہ بھائی میرے
 پاس تو سوائے اتباع سنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہتے ہیں جیسے ہی حضرت
 مجتہد الف ثانی کی زبان سے اتباع سنت کے الفاظ نکلے تو وہ بزرگ یہ الفاظ
 سن کر بے خود ہو گئے اور یہ الفاظ سن کر جھومنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ
 سرہند کی زمین بھی جھومنے لگی، جب حضرت الف ثانی رحمہ اللہ نے ان کی یہ
 کیفیت دیکھی تو خادم سے فرمایا کہ طاقے میں میری مسواک رکھی ہوئی ہے وہ
 لئے کر آؤ، خادم وہ مسواک لئے کر آیا تو حضرت نے اپنے دست مبارک سے
 جو نمی اُس مسواک کو زمین سے لگایا فوراً زمین نے جھومنا اور حرکت
 کرنا بند کر دیا اور ساتھ ہی ان بزرگ کا جھومنا بھی موقوف ہو گیا اور ان کی
 جو کیفیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔

اصل چیز اتباع سنت ہے

اس کے بعد حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یاد رکھنے کے قابل
 ہے فرمایا کہ جناب! آپ کے جھومنے سے سرہند کی زمین جھومنے لگی اور مجھ پر
 اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور فضل فرمایا ہوا ہے کہ اگر ابھی میں ہاتھ اٹھا کر دعا
 کروں کہ اے پروردگار! ہم! آپ سرہند کی زمین میں جتنے مردے دفن
 ہیں سب کو زندہ کر دیجئے تو سارے مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں
 گے لیکن یاد رکھو کہ میری دعا سے سرہند کے مردوں کا زندہ ہو جانا اور تمہاری
 وجہ سے سرہند کی زمین کا حرکت کرنا، ان دونوں کی حیثیت اتنی بھی نہیں کہ کوئی
 مسلمان وضو میں ایک مرتبہ سنت کے مطابق مسواک کرے یعنی جو مسلمان

ایک مرتبہ وضو کے اندر سنت کے مطابق مسواک کرے تو میرے نزدیک اس کا درجہ میری اس دعا سے جس سے سرہند کے مردے زندہ ہو جائیں اور اس کرامت سے جس سے سرہند کی زمین حرکت کرنے لگے، بڑھ کر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کرامت کہلاتی ہیں اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کرامت کسی بزرگ کے مقرب ہونے کی علامت تو ہو سکتی ہے مگر اس کرامت کے ظاہر ہونے سے بندے کا کوئی درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرامت یہ بندے کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کی نیکی بتانے کے لئے اس کی تائید میں اپنی قدرت سے اسے ظاہر فرماتے ہیں تو یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا، بندہ کا نہیں اور بارگاہ خداوندی میں تقرب اپنے نیک اعمال سے ہوا کرتا ہے لہذا سنت کے مطابق مسواک کرنا یہ کرنا بالکل کا عمل ہے جو مسنون ہے اور ہر مسنون عمل محبوب ہوتا ہے اور جو محبوب ہو وہ باعث قرب الہی ہے۔

بہر حال! ان تمام احادیث طیبہ کا ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہم آج ہی سے یہ تہیہ کریں کہ بقیہ ساری زندگی سنت کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاء اللہ العزیز۔

سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ

سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ اگر معلوم ہو تو پھر سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے لئے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی شریعت پر عمل کرنے کی

نیت، ہمت اور عزم منصہم کر لے، جیسا کہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" سے ثابت ہے اور نیت کا مطلب پختہ ارادہ ہے قلبی نیت کے بغیر صرف لفظی نیت کافی نہیں، ایسی کچی نیت جس کے بعد عمل کا آغاز ہو۔

(۲) دوسرے سنتوں کا عمل کرنے کی نیت سے صحیح صحیح مطالعہ کرنا یعنی ایک ایک سنت کا مطالعہ کرتے جائیں اور اپنے عمل میں لاتے جائیں اس کیلئے عربی میں تو بے شمار احادیث کی کتب موجود ہیں اور ہمارے اکابر نے (اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے) اردو میں بھی بہت بڑی ذخیرہ احادیث منتقل فرمادیا ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا عبدالکلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب "غَلِيظُكُمْ بِسُنَّتِي" ہے جو درحقیقت انتخاب سنت کا تورانی قاعدہ ہے اور ایک رسالہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کا ہے جس کا نام 'پیارے رسول کی پیاری سنتیں' ہے، اس کے اندر بھی ۲۴ گھنٹے کی بہت اہم اہم سنتیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ان کتابوں کو اپنے سرہانے رکھ لیں اور سفر و حضر میں ان کے مطالعے کے بعد ان کو اپنے عمل میں لاتے جائیں۔ اگر مسنون و مستحب اعمال کا تفصیل مطالعہ کرنا

ہو تو اس کے لئے حضرت ذاکر محمد عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”اسوۂ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم“ کا مطالعہ کریں جو بہت ہی نافع اور مفید کتاب ہے۔

(۳) تیسری چیز جو ان دونوں سے اہم اور بڑھ کر ہے وہ یہ کہ کسی متبع سنت، متبع شریعت اللہ والے بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیں، یہ دراصل بنیادی چیز ہے کیونکہ نیت کو خالص کرنے کیلئے اور سنتوں کا مطالعہ کرنے کیلئے اور پھر مطالعہ کے بعد اپنے آپ کو ان پر عمل پیرا کرنے کے لئے دل کے اندر ایک کشش کی ضرورت ہوتی ہے جسے عشق و محبت کہتے ہیں اور جب تک اللہ تعالیٰ اور جناب نبی کریم ﷺ کی سچی محبت اور سچا عشق ہمارے اندر نہیں ہوگا تو بعض مرتبہ خالص نیت اور مطالعہ بھی کارآمد نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی بلکہ اصل محبت تو کسی اہل محبت سے تعلق قائم کر کے اس سے آداب محبت سیکھنے اور اس کی صحبت و خدمت کرنے سے آتی ہے۔

اس لئے جس کو جس کسی اللہ والے متبع سنت بزرگ سے مناسبت اور محبت ہو اور جس کو جس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہو تو ان کی صحبت کو اختیار

کرے اور اپنا ایک ایک حال اور کیفیت ان کو بتاتا کر ان سے تعلیم اور مشورہ لیتا رہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دے، تو جب کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے گا اور طلب صادق لے کر ان کے پاس آتا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اتباع سنت کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ تو جناب! یہ تیسرا درجہ ایسا ہے کہ اس سے پہلی بات بھی زندہ اور کارآمد و نافع ہو جائے گی اور دوسری بات بھی ان شاء اللہ کارآمد اور نافع ہو جائے گی اور اللہ والوں کی خدمت و صحبت ہی کی برکت سے انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جناب نبی کریم ﷺ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور ان احادیث طحاوی سے جو پیغام یعنی اتباع سنت کا ہمیں ملتا ہے ان شاء اللہ اس پر عمل کرنے کی منزل قریب آجائے گی اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اتباع سنت کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

صدقہ جاریہ کی فضیلت و اہمیت

- علم دین
- نہر بنوانا
- کنواں کھدوانا
- درخت لگانا
- مسجد بنانا
- قرآن پاک
- نیک اولاد

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھرومی و امت برکاتہم العالیہ
نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

- ۴ راہِ خدا میں مال خرچ کرنا
- ۵ صدقہ کی اقسام
- ۶ صدقہ کرنے کا آسان طریقہ
- ۶ صدقہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کے لئے فرشتہ کی دعا
- ۷ ایک تجویز صدقہ کرنے کا اہل پناہ کے برابر ثواب
- ۸ امدتِ محمدیہ کے لئے خصوصی انعام
- ۹ صدقہ کے اخیر میں بتدریج اضافہ
- ۱۲ قبولیت صدقہ کی شرائط
- ۱۳ صدقہ جاریہ
- ۱۳ صدقہ جاریہ کا فائدہ
- ۱۴ صدقہ جاریہ کی سات صورتیں
- ۱۵ محمد پر ہفتاد و پانچ حدیث
- ۱۶ اشاعتِ دین کا مقام
- ۱۶ ختم نہ ہونے والا صدقہ جاریہ
- ۱۷ تعلیم و قلم سونے کی زنجیر ہے
- ۱۸ دینی مدارسِ سعادت بنانے کی فہرستیں

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

۱۹	عوام کے لئے صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں
۱۹	چہل حدیث کی خاص فضیلت
۲۰	مدارس کی قدر کریں
۲۱	شہر بنانا بھی صدقہ جاریہ ہے
۲۱	پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے
۲۱	شہر زبیدہ
۲۳	شہر زبیدہ کی لمبائی چوڑائی
۲۶	شہر زبیدہ عظیم صدقہ جاریہ ہے
۲۷	کنواں بنانا
۲۸	درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے
۲۹	قرآن شریف میراث میں چھوڑنا
۲۹	مسجد میں قرآن کریم رکھنے کا حکم
۳۰	ایک اہم مشورہ
۳۰	مسجد بنانا
۳۱	نیک اولاد
۳۲	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ
۳۳	اولاد کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں
۳۳	صدقہ جاریہ کا آسان طریقہ
۳۴	اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے
۳۴	رقم خرچ کئے بغیر تعمیر مسجد میں حصہ لینا
۳۶	دعائے کرنے والا بھی اجر میں برابر کا شریک ہوتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله لحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ بالله من
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ۔

اَمَّا بَعْدُ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ۝ بِسْمِ اللّٰهِ
الرحمن الرحيم ۔ مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ اَلْبَسَتْ سَبْعَ سَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۔ (البقرة: ۲۶۱)

میرے قابل احترام بزرگوار!

اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب
العزت نے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے اور صدقہ دینے کی فضیلت
بیان فرمائی ہے، جس کی تفصیل ان شاء اللہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض
کروں گا۔

راہِ خدا میں مال خرچ کرنا

اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے اور

اس فانی دنیا سے ہمیں باقی کو لینا ہے یعنی اس دنیا میں رہ کر اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی زندگی کو بنانا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کاموں اور اس کی رضا کے کاموں میں نکلنے اور ان کی فکر کرنے سے بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے والے کاموں میں جہاں نماز، روزہ، حج و عمرہ، نوافل اور اذکار وغیرہ ہیں وہاں صدقہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کا ایک بہترین عمل ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صرف اس کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس کے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ خیر کے کاموں میں لگاتے رہنا چاہئے۔

صدقہ کی دو قسمیں

صدقہ کی دو قسمیں ہیں، ایک عام صدقہ، کہ صدقہ کرنے کے بعد صدقہ کرنے والے کو اس کا ثواب مل جاتا ہے لیکن اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ جاری نہیں رہتا، مثلاً کوئی فقیر بھوکا تھا اس کو کھانا کھلانا صدقہ ہے اگر اس کو کھانا کھلایا اور اس نے کھانا کھایا اور اس کا پیٹ بھر گیا تو کھانا کھلانے والے کو اس کا ثواب مل گیا لیکن اس کا پیٹ بھرنے کے بعد کھانا کھلانے والے کو ہمیشہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے اس کو علاج و معالجہ کیلئے پیسے دیدیئے، اس نے علاج کرا لیا اور وہ ٹھیک ہو گیا تو پیسے دینے والے کو اس کا ثواب مل گیا، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ جاری نہیں رہے گا، تو ایک صدقہ یہ ہوا، یہ بھی عبادت ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس میں بھی حسب استطاعت حصہ لیتے رہنا چاہئے۔

صدقہ کرنے کا آسان طریقہ

اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کیلئے مخصوص کر لے، چاہے ایک فیصد ہو یعنی سو روپے پر ایک روپیہ، ایک ہزار روپے پر دس روپے اور دس ہزار پر سو روپے، اور اس قدر صدقہ وہ باقاعدگی سے ماہوار یا ہفتہ وار ادا کرتا رہے اور اتنا معمولی صدقہ ہر شخص بآسانی دے سکتا ہے لہذا انہی صدقہ دینے کا کچھ نہ کچھ دائمی معمول بنانا چاہئے۔

صدقہ کرنے والے اور نہ کرنے والے کیلئے فرشتہ کی دعا

ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ الْأَمْلَكانُ يَنْزِلَانِ
فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِعًا خَلْفًا وَيَقُولُ
الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُضِلًّا خَلْفًا۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ

ہر صبح جب دن چڑھتا ہے تو دو فرشتے (آسمان سے) اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے "اے اللہ! جو آپ کے راستے میں خرچ کرے اس کا بدل عطا فرما" اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے "اے اللہ! جو آپ کے راستے میں خرچ نہ کرے اسکے مال کو ہلاک فرما"۔ (بخاری)

اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور نہ دینے سے مال گھٹتا ہے، دیکھئے! صدقہ دینے کا دنیا میں کتنا بڑا فائدہ ہے اور نہ دینے کا کتنا بڑا نقصان ہے اور صدقہ دینے میں آخرت میں بھی فائدہ ہے اور نہ دینے میں نقصان ہے۔

ایک کھجور صدقہ کرنے کا اُحد پہاڑ کے برابر ثواب

آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم از کم اس کا دس گنا ثواب ہوگا۔ مثلاً اگر کوئی شخص ایک روپیہ صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو اس کا دس گنا ثواب آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا ثواب اس سے بھی بڑھا چڑھا کر عطا فرما سکتے ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مَنْ تَصَدَّقَ بِغَدَلٍ نَخْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ
اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِبِيعَتِهِ ثُمَّ يَرْبِّيْهَا
لِصَاحِبِهَا تَحْمِيْلُ رَبِّيْ أَخَذَكُمْ قُلُوْبُهُ حَتَّى تَكُوْنَ
مِثْلَ الْجَبَلِ۔

وہی روایت متن احد کدما می البیہقی (مشکوٰۃ، ص ۱۶۷، ج ۶)

ترجمہ

جو شخص (اپنی) حلال کمائی سے کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور (جان لو کہ) اللہ پاک صرف مالِ حلال ہی قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور پھر اس (صدقہ) کو صدقہ دینے والے

کیلئے اس طرح پالتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص بچہز پالتا ہے یہاں تک کہ وہ (صدقہ یا اس کا ثواب) پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ "السنن الکبریٰ" کی ایک روایت میں ہے "یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔"

کہاں ایک کھجور کا ٹکڑا اور کہاں احد پہاڑ (احد پہاڑ مدینہ کے پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ ہے)۔

اس سے اندازہ لگا لیجئے! کہ اللہ کی رضا کیسے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔

امت محمدیہ کے لئے خصوصی انعام

ایک روایت میں بہت عجیب و غریب انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے جس کے اندر یہ آیت کریمہ بھی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔

اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کچھلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کا کوئی شخص ایک نیکی کرتا تھا تو ایک ہی نیکی کا ثواب لکھا جاتا تھا ایک نیکی پر دس گنا ثواب ملنے کا دستور نہیں تھا اور اگر کوئی گنہ کرتا تو ایک گنہ بھی لکھا جاتا تھا۔

مگر کارِ دو عالم ﷺ کے صدقے اور آپ کے طفیل اللہ پاک نے حضور ﷺ کی امت پر یہ احسان فرمایا کہ حضور ﷺ کا امتی کوئی نیک عمل یا کوئی نیک کام کرے چاہے وہ صدقہ ہو، نفلی صدقہ ہو یا صدقہ جاریہ ہو یا اور کوئی نیکی ہو، تلاوت، سخاوت، صلہ رحمی، ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ ہو تو اس کا کم از کم دس

گناہ ثواب لکھا جائے گا اور ایک گناہ کرنے پر صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اور یہ بھی اس وقت لکھا جائے گا جب واقعہ وہ گناہ کر لے، کرنے سے پہلے نہیں لکھا جائے گا، تو گناہ ایک لکھا جائے گا اور نیکی دس گنا لکھی جائے گی، اس میں ایک بہت ہی خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ آخرت میں جب سب لوگ پہنچیں گے تو آخرت میں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ وزن ہوگا، چنانچہ دوسری امتوں کی طرح حضور ﷺ کی امت کا بھی حساب ہوگا، تو ان کا جب حساب ہوگا تو گناہ ایک ایک لکھا ہوگا، اور نیکیاں دس دس گنا لکھی ہوں گی اور جب ان کی نیکیاں تولی جائیں گی تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہر مومن کی نیکیاں زیادہ ہی نکلیں گی، تو اس میں اللہ پاک نے ایک خاص رحمت پوشیدہ کر کے حضور ﷺ کی امت کی بخشش کا زیادہ سے زیادہ سامان کر دیا ہے جو پچھلی امتوں کو حاصل نہیں تھا۔

صدقہ کے اجر میں بتدریج اضافہ

جب سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی :

"مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِنَانِهَا"

(الانعام: ۱۶۱)

ترجمہ

جو شخص ایک نیکی بجالائے گا تو اس کو دس گنا اجر ملے گا۔

تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص انعام ہوا جو اس سے پہلے

کبھی کسی اور امت پر نہیں ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہے اور کسی امت پر اللہ پاک نے اپنا

یہ کرم نہیں فرمایا جو میری امت پر فرمایا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہئے، لہذا آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ! آپ نے اپنے کرم اور اپنے فضل سے میری امت کی نیکی کو دس گنا بڑھا دیا ہے، یا اللہ! اس سے بھی زیادہ آپ بڑھانے پر قادر ہیں، یا اللہ! میری امت کے اجر و ثواب میں اگر اور اضافہ فرمادیں تو بہتر ہے، آپ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور میری امت کا بھلا ہو جائے گا، آپ ثواب اور بڑھا دیجئے، تو دوسری آیت نازل ہوئی یہ وہی آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
خَبَّةٍ أَلْبَسَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةُ خَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔

(البقرہ ۲۶۱)

ترجمہ

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کئے ہوئے مالوں کی حالت (عند اللہ) ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت جس سے سات بالیں اُگیں (اور) ہریالی کے اندر سودانے ہوں۔ اور افزودنی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں۔

(بیان القرآن)

حضور ﷺ کی اس درخواست پر اللہ پاک نے دس گنا کو بڑھا کر

سات سو گنا کر دیا، تو نیکی ایک، ثواب سات سو گنا۔ نماز ایک، ثواب سات سو گنا اللہ پاک نے حضور ﷺ کی درخواست قبول فرمائی اور آپ کی امت کے ثواب کو دس گنا بڑھا کر سات سو گنا کر دیا، جو بھی نیکی کریں گے اگر ان کے اندر ایسا اخلاص ہوگا جس کی وجہ سے وہ سات سو گنا کا مستحق بن جائے تو سات سو گنا اس کو ثواب ہوگا، نیکی ایک اور ثواب سات سو گنا۔

جب سات سو گنا اللہ پاک نے بڑھا دیا تو آپ ﷺ نے اپنی امت کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مزید درخواست کی کہ اس سے بھی زیادہ میری امت کے ثواب کو بڑھا دیا جائے، چنانچہ تیسری آیت نازل ہوئی:

”مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ
لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً“
(اسفر: ۲۴۵)

ترجمہ

جو لوگ ہمارے راستے میں دیں گے ہم ان کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔

اس میں سات سو گنا کی قید اللہ پاک نے ختم فرمادی کہ سات سو گنا کی قید نہیں ہم اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے۔

لیکن بہت بڑھانے کے بعد پھر بھی اس کے اندر حساب اور شمار والی بات باقی رہی۔ تو پھر آپ ﷺ نے درخواست کی کہ یا اللہ! اگر آپ چاہیں تو میری امت کے ثواب کو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اللہ پاک نے چوتھی آیت نازل فرمائی جس میں یہ ارشاد فرمایا:

”إِنَّمَا يُؤَفِّقِي الصَّابِرِينَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ“
(الرعر: ۱۰۰)

ترجمہ

محض صبر کرنے والوں کو بدلہ دیا جائے گا ان کے اجر کا بے حساب۔

یعنی جو ہمارے راستے میں صبر سے کام لیں گے تو ان صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بغیر حساب کے دیا جائے گا، ان کے اجر و ثواب کا کوئی حساب و شمار نہ ہوگا، بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت! اے تم! ان کے سرم کا معاند نہ کیجو اور ہمارا کام نبھاؤ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور ﷺ کے صدقہ اور آپ کے طفیل ہمارا کتنا بڑا کام بن گیا کہ انہم اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے اس کے راستے میں اگرچہ مال خرچ کریں گے تو انشاء اللہ تعالیٰ بے حساب بھی اجر و ثواب مل سکتا ہے۔

قبولیت صدقہ کی شرائط

لیکن اس کے لئے دو کام کرنے ہونگے۔

(۱) ایک مال حلال ہو

(۲) دوسرے نیت خالص ہو۔

اس میں دکھ دے کی نیت نہ ہو، نمائش کی، تعریف چاہنے کی، لوگوں کے اچھے کہنے کی، واہ، ادا کرنے کی، کام روشن ہونے کی نیت نہ ہو بلکہ اس کا شائبہ بھی نہ ہو، صرف اور صرف دل کے اندر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں اور اس کے بدلہ وہ میری آخرت بنا دیں اس کے سوا کچھ نیت نہ ہو۔

توانشاء اللہ آخرت میں بھی بے حساب اجر ملے گا اور دنیا میں بھی اس کے مال میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے نیز فرشتے کی دعا جو اوپر نازل ہوتی ہے روزانہ وہ بھی اس کو ملے گی، اسی طرح اللہ کے واسطے جو اللہ کے راستے میں حلال مال دیتا رہے گناہ فرشتے کی دعا اس کو ملتی رہے گی اور فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے ہر حال مال کے صدقہ کا عظیم فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو تکالیف اہل کس اور پریشانیوں میں وہ بھی اس مال صدقہ کی برکت سے دور ہوتی رہتی ہیں تاہم یہ پہلا صدقہ ہے جو نفی صدقہ کہلاتا ہے اور یہ نفی صدقہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے اس کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہئے، اس کی بھی ضرورت ہے۔

صدقہ جاریہ

دوسرا ایک اور صدقہ ہے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کوئی تادیر قائم کرے وہی خیر اور دیر تک فائدہ پہنچانے والی چیز دوسروں کیسے مقرر کر دی جائے تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، جب اس کو قائم کر لیا جائے تو قائم کر نیوالے کے لئے اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے، چنانچہ اس بنا نیوالے کی زندگی میں بھی اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے اور جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا ثواب ہوتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ کیونکہ نہ مہجور پر صدقہ جاریہ ہمیشہ کیلئے ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گرنہ او تو دنیا سے چلا گیا لیکن کام ایسا کر گیا کہ اب اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری ہے تو اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا، ایسے صدقہ کو صدقہ

جار یہ کہتے ہیں۔

صدقہ جاریہ کا فائدہ

یہ صدقہ بہت زیادہ قیمتی اور بہت ہی زیادہ اہم ہے اس کو ہم سب بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے لئے اس میں حصہ لینا بے حد آسان ہے، اس میں دو باتیں یاد رکھنی ضروری ہیں، ایک تو اخلاص ہو، دوسرا اگر وہ مال ہے تو وہ حلال ہو ان دونوں باتوں کے بعد صدقہ جاریہ میں شرکت آسان اور فائدہ اتنا زبردست کہ دنیا میں بھی اس کے ثواب سے مالا مال ہو اور جب خود عمل کرنے سے عاجز ہو جائے مرنے کی وجہ سے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو بڑا بڑا ثواب ملتا رہے، اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا؟

صدقہ جاریہ کی سات صورتیں

حدیث شریف میں اس کی سات مثالیں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا:

سَبْعَةٌ يَخْرُجُ بِلَعْبِدِ أَحْوَرُهُمْ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ عِلْمٍ عَلَّمَا أَوْ كَرَى نَهْرًا أَوْ حَفْرًا أَوْ غُرَسَ نَخْلًا أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ زَرَعَ مُصْحَفًا أَوْ ثَرَكًا وَلَدًا يَسْتَعْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ۔

(رواہ ابوداؤد، ترمذی، شعب الایمان ص ۲۴۸ ج ۳ رقم الحدیث

{۳۴۴۹}

ترجمہ

سات آدمی ایسے ہیں جنہیں ان (کے صدقات و اعمال)
کا اجر موت کے بعد ان کی قبر میں دیا جاتا ہے (اور وہ یہ
ہیں)

(۱) جو شخص علم سکھائے

(۲) یا نہر بنائے

(۳) یا کنواں کھودے

(۴) یا درخت لگا دے

(۵) یا مسجد بنائے

(۶) یا قرآن پاک ترکہ میں چھوڑ دے

(۷) یا ایسا لڑکا چھوڑ جائے جو اس کی موت کے بعد

اس کے لئے استغفار کرتا رہے۔

یہ سات آدمی ایسے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چھ جائیں گے اور اپنی
اپنی قبروں میں پہنچ جائیں گے تب بھی ان کے کئے ہوئے صدقہ جاریہ
کا ثواب برابر ان کے لئے جاری رہتا ہے۔

علم پڑھنا اور پڑھانا

اس حدیث شریف میں سب سے پہلی مثال یہ بیان فرمائی کہ:

مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا

جو شخص علم سکھائے۔

یعنی ایک صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی دنیا کی زندگی میں

اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کسی کو دین کا علم سکھایا ہو۔

دین کا علم انہی نے میں نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری شریف
پڑھانا، فقہی اور مفتی بنانا، احکام و قاری بنانا اور قرآن شریف پڑھانا سب
آگئے جلد جتنے بھی علوم شرعیہ ہیں سب کا پڑھنا پڑھانا اس میں آگئے، قرآن
کریم کے حسب سے سے کر پڑی سے بڑی جامعات بھی آگئیں۔ ہر حال
مدارس دینیہ علم دین پڑھنے اور پڑھانے کے مرکز ہیں۔ ان میں جو علم دین
پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے یہ سب صدقہ جاریہ ہے مدارس جو علم دین
کا مرکز ہیں وہ خود بھی صدقہ جاریہ ہیں۔

اشاعت دین کا مقام

علم دین ایک بہت بڑی عبادت ہے، چنانچہ جتنی بھی نفی عبادتیں
ہیں ان میں سب سے زیادہ ثواب اس کا ہے یہاں تک کہ جہاد سے بھی،
یہاں تک کہ تبلیغ سے بھی، تبلیغ اور جہاد سے بھی زیادہ فضیلت علم دین کی ہے،
اس لئے تمام نفی عبادات میں سب سے زیادہ ثواب جو علم ہے وہ
دین کا علم سکھانا اور سکھانا ہے۔ اس لئے بلاشبہ یہ اہم صدقہ جاریہ ہے۔

ختم نہ ہونے والا صدقہ جاریہ

کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو نورانی قاعدہ پڑھادیا، کسی کو
قرآن شریف با تجوید پڑھادیا، کسی کو علوم شرعیہ پڑھا کر قرآن شریف کے
معنی اور مطلب سے آگاہ کر دیا، کسی کو مزید علوم شرعیہ پڑھا کر باقاعدہ عالم
اور عالم بنا دیا، اس نے آگے بڑھ کر کسی اور کو مفتی بنا دیا، اس کے بعد
پڑھانیوں و نیات چلائیں، اب جتنا اس نے زندگی میں دین پڑھایا تھا اس

کے بعد اس کے شاگرد پڑھا رہے ہیں اور ان کو برابر ثواب مل رہا ہے، اور اس کے شاگردوں نے طلبہ نے، طالبات نے، بنسٹن نے، بنات نے، اپنے اساتذہ سے سیکھ کر، اپنی معلومات سے سیکھ کر دوسروں کو سکھادیا اور دوسروں کو پڑھادیا اور دوسروں تک پہنچایا، جس کو پہنچ پھر انہوں نے آگے پڑھانا شروع کر دیا تو بس یہ ایک قسم نہ ہونے والا سلسلہ ہوگا جو انشاء اللہ قیامت تک چلتا رہے گا، سب سے پہلے جس نے پڑھایا تھا اس کو اپنے پڑھانے کا ثواب اپنی قبر میں ملے گا اور جب مزید واسطہ در واسطہ یہ سلسلہ چلے گا تو اس کا ثواب الگ ہوگا، اب اس سے اندازہ لگائیے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے زمانہ سے لے کر ہم تک تقریباً چودہ سو سال ہو گئے ہیں اور پندرہویں صدی چل رہی ہے تو حضور ﷺ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا اور آج تک ایک دوسرے سے علم دین سیکھتے سکھاتے چلے آ رہے ہیں اور آج چودہ سو (۱۴۰۰) سال کے بعد اس پندرہویں صدی میں یہ تمام علوم شرعیہ ہم تک پہنچ گئے ہیں اور ہمارے مدرسوں میں ان کو پڑھا پڑھایا جا رہا ہے جتنے ہم سے پہلے گزرے ہیں بعد والے ان کے لئے صدقہ جاریہ ہیں، ان کی علمی محنتیں، عقلیں اور تصنیفی کادشیں سب صدقہ جاریہ ہیں، اب جو بھی بندے اور بندیاں ان کی تصنیفوں اور علوم کو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ان سب کا ان کو برابر ثواب ملتا رہے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

تعلیم و تعلم سونے کی زنجیر ہے

علم پڑھنے پڑھانے کی مثال سونے کی زنجیر کی سی ہے، اب اس سونے کی زنجیر میں جو بھی جز چائے گا تو وہ بھی اس چین میں چل پڑے گا۔

اس کا ایک سراسر کار و عالم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا آخرت سے جڑا ہوا ہے جو بھی اس سے ہمکنار ہو جائے گا اور اس زنجیر سے جڑ جائے گا بس وہ بھی سونا بن جائے گا، لہذا اگر ایک استاذ نے اپنی زندگی میں ایک ہزار طلبہ اور طالبات کو دین کا علم سکھایا، اس کے مرنے کے بعد ایک ہزار طلبہ اور طالبات جو ساری زندگی اس علم کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے، عمل کرائیں گے، تبلیغ کریں گے، اشاعت کریں گے، جتنے بھی وہ نیک کام کریں گے اس علم کو حاصل کرنیکی وجہ سے ان تمام اعمال صالحہ کا ثواب استاذ کو ہوگا۔

دینی مدارس آخرت بنانے کی فیکٹریاں ہیں

اس لئے یہ مدرسے، جامعات اور مکاتب قرآنیہ اس لحاظ سے آخرت میں اجر و ثواب کمانے کا بہت ہی بڑا ذریعہ ہیں اور یوں کہنا چاہئے کہ یہ آخرت کے کارخانے ہیں، یہ فیکٹریاں ہیں، جس نے یہاں کوئی مشین لگا دی مثلاً ایک مشین تو استاذ ہے، طلبہ و طالبات ہیں اور دوسرے یہ عمارت خواہ وہ دنیا میں رہے یا نہ رہے اس کی یہ مشین چلتی رہے گی اس سے جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے اس کا ثواب متا رہے گا اور اس کو اجر و ثواب کے پارسل ملتے رہیں گے بہر حال یہ علم بھی صدقہ جاریہ ہے اور اس میں پڑھنا اور پڑھانا بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن ہر آدمی پڑھنا نہیں سکتا کیونکہ علم دین پڑھانے کا کام ہی ایسا ہے کہ آدمی جب کم از کم قرآن شریف پڑھا ہوا ہو تو وہ آگے پڑھا سکتا ہے، اس کے بغیر پڑھانا مشکل ہے، اس لئے علم دین عالم ہی پڑھا سکتا ہے، عام آدمی کیسے پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔

عوام کے لئے صدقہ جاریہ کی مختلف صورتیں

ایسے لوگ جو خود پڑھائیں سکتے ان کے لئے بھی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ وہ نورانی قاعدے، قرآن مجید، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں اور شریعت کی کتابیں فراہم کریں اور مدارس میں وقف کریں، ان کے لئے یہ مستقل صدقہ جاریہ ہے، اب اس کی کتابوں سے طلبہ پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں اور جب تک وہ کتابیں رہیں گی اور ان سے پڑھنا پڑھانا جاری رہے گا اور ان سے پڑھ پڑھ کر عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے تو کتاب دینے والے کو سب کا ثواب ملے گا، کتاب چھوٹا تو ہمارے اختیار میں ہے، اگر نہیں چھوڑ سکتے تو قیصر خرید کر مدرسہ میں وقف کر دیں، گو کہ جس طرح ہم خود عالم نہیں بن سکے مگر ان کتابوں سے عالم بننے کا ثواب تو حاصل کر سکتے ہیں۔

چہل حدیث کی خاص فضیلت

حدیث میں ہے:

سَبِيلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا حَذَّ الْعَلَمُ إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ

كَانَ فَعْلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَفِظَ

عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَ اللَّهُ

فَعْلُهَا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا۔

(مشکوٰۃ کتاب العمم ص ۳۶ ج ۱)

ترجمہ

رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ علم کی وہ حد کیا ہے جب آدمی وہاں تک پہنچ جائے تو وہ فقیہ ہو جائے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص میری امت پر (مُحَقِّق ہو کر) دین کے معاملہ میں چالیس حدیثیں یاد کر لے اللہ پاک اس کو (قیامت کے دن) فقیہ بنا کر اٹھائیں گے اور میں اس کے لئے رہِ قیامت شفاعت کروں گا اور اس کے لئے گواہی دوں گا۔

لہذا اگر عالم بننے کی فضیلت حاصل کرنی ہے تو چالیس حدیثیں یاد کر لیں۔ چالیس حدیثیں جو شخص یاد کر لے گا قیامت میں وہ عالموں کی صف میں ہوگا۔ اگر زبانی یاد کرنا مشکل ہو تو پھر چھوڑ کر تقسیم کر دیں۔ بہر حال جس نے چالیس حدیثیں حضور ﷺ کی امت کے فائدے کی حضور ﷺ کی امت تک پہنچا دیں وہ بھی عالموں کی صف میں کھڑا ہوگا، عالم کہاں اور کہاں چالیس حدیثیں؟ اور چالیس حدیثیں کتابوں کی شکل میں بھی چھپی ہوئی ہیں انہیں خرید کر تقسیم کر دیں اور ایسی چھوٹی چھوٹی چہل احادیث بھی ہیں کہ ایک ہی صفحہ میں چالیس حدیثیں ہیں اور ایسی چالیس احادیث چالیس دن میں آدمی زبانی یاد کر سکتا ہے۔ بہر حال علم ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے۔

مدارس کی قدر کریں

اس لئے مدرسوں کی جہاں پر قرآن شریف کی تعلیم ہوتی ہو، دینی

علوم کی تعلیم ہوتی ہو قدر کرنی چاہئے اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ بھی ہماری آخرت بنانے کا ذریعہ ہیں، ہماری جتنی حیثیت ہو اور جتنی اس میں حصہ لینے کی طاقت ہو حلال مال سے، ظلم کے ساتھ اس میں حصہ لینا چاہئے، نہ کسی کو بتائیں نہ کسی کے سامنے تذکرہ کریں اور اگر کوئی تذکرہ کرے تو اس کو بھی پسند نہ کریں، دل میں سوچیں کہ میں نے یہ دنیا کو دکھانے کیلئے نہیں دیا ہے بہر حال اس حدیث شریف میں جتنے بھی صدقے ذکر کئے گئے ہیں ان میں علم دین کا صدقہ سب سے بڑھ کر ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ جاریہ نہیں۔

نہر بنوانا بھی صدقہ جاریہ ہے

دوسری مثال حدیث شریف میں یہ فرمائی گئی کہ:

أَوْ شَرَى نَهْرًا

یا اس نے نہر بنا دی

پانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے

پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں لوگ کتنی تکلیف سے زندگی گزارتے ہیں اور کتنے میلوں سے پانی لے کر آتے ہیں اور جس علاقہ سے نہر گزرتی ہو وہاں راحت کی کوئی انتہا نہیں کہ ہر وقت پانی موجود ہے، ٹھنڈا میٹھا پانی موجود ہے جس کے لانے میں کوئی تکلیف نہیں، کپڑے دھونے میں کوئی تکلیف نہیں، برتن دھونے میں کوئی تکلیف نہیں، گھر کے اندر پانی استعمال کرنے میں کوئی تکلیف نہیں۔ بہر حال یہ بھی صدقہ

جاریہ ہے۔

نہر زبیدہ

اس پر مجھے بارون الرشید کی بیوی زبیدہ کی نہر کا قصہ یاد آیا۔ جو میں سنانا چاہتا ہوں، یہ بہت سبق آموز واقعہ ہے۔ نہر زبیدہ بنوانے سے پہلے زبیدہ نے ایک خواب دیکھا جو ظاہراً اچھا نہ تھا۔ جبکہ بارون الرشید کی بیوی زبیدہ بڑی عابدہ، زاہدہ، بڑی نیک اور اللہ والی خاتون تھی اس نے دیکھا کہ میں ایک چوراہے پر ہوں اور جو شخص آ رہا ہے مجھ سے ہدکاری کرے ہر بار ہا ہے، ایک عابدہ، زاہدہ خاتون کو ایسا خواب نظر آنا اس کے لئے بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس نے جب یہ خواب دیکھا تو پریشان ہوئی اور اپنی خادمہ کو کہہ کر تم یہ خواب اپنی طرف منسوب کر کے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر تعبیر پوچھو کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ میرا نام نہ بتانا، اپنا اس نے نام بتانے سے اس لئے منع کیا کہ اس نے سوچا بظہر اس قسم کے خواب کی تعبیر بہت ہی خراب ہوگی جو میرے لئے رسوائی کا باعث ہوگی۔ لہذا اس کے کہنے کے مطابق خادمہ نے علامہ ابن سیرین سے جا کر کہا کہ حضرت! میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب سنا تو کہا ”یہ تیرا خواب نہیں ہے“ یہ تیرا خواب نہیں ہو سکتا، ایسا خواب تو ہر کس و نا کس نہیں دیکھ سکتا، یہ تو کسی خوش نصیب شخص کا خواب ہے، یہ تو بہت اہم خواب ہے، سچ بتا کس کا خواب ہے؟ خادمہ نے کہا حضرت! جس کا یہ خواب ہے اس نے نام بتانے سے منع کیا ہے، علامہ ابن سیرین نے فرمایا کہ جا کر اس سے اجازت لے کر آؤ، ورنہ میں خواب کی

تعبیر نہیں بتاؤں گا، خادمہ زبیدہ کے پاس واپس آئی اور کہا کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ تیرا خواب نہیں ہے، جس کا خواب ہے اس کا نام بتاؤ تب تعبیر بتاؤں گا، حضرت سمجھ گئے ہیں کہ یہ میرا خواب نہیں ہے کسی اور کا خواب ہے، زبیدہ نے خادمہ سے کہا اچھا جا کر میرا نام بتا دو کہ زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے، خادمہ نے جا کر عرض کیا حضرت! زبیدہ نے یہ خواب دیکھا ہے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسی لئے میں نے کہا تھا کہ یہ حیرا خواب نہیں ہے، ایسا خواب ہر کس و کس دیکھ ہی نہیں سکتا یہ تو کسی خوش قسمت ہی کا خواب ہو سکتا ہے، پھر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر دی کہ اللہ تعالیٰ ملکہ کے ہاتھ سے ایسا صدقہ جاریہ قائم فرمائیں گے جس سے رہتی دنیا تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اب ظاہر خواب کیسا؟ اور اس کی تعبیر کیسی اعلیٰ؟ اس نے زبیدہ سے جا کر ذکر کیا، زبیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تعبیر ایسی اچھی ملی، حالانکہ خواب تو بظاہر بڑا خراب تھا۔

پھر چند سالوں کے بعد ہارون الرشید نے حج کا ارادہ کیا، ملکہ زبیدہ بھی ساتھ گئیں، تقریباً یہ آج سے بارہ سو سال پہلے کی بات ہے، ہارون الرشید کے زمانہ میں مکہ مکرمہ میں پانی کی بے حد تنگی تھی، حادیوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، جب ہارون الرشید وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی ہارون الرشید سے پانی کا انتظام کرنے کے لئے خود تو کہنے کی بہت نہیں ہوئی البتہ انہوں نے ملکہ زبیدہ سے درخواست کی کیونکہ وہ بہت نرم دل تھی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت تکلیف ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہاں پانی بامسانی ملنے کا انتظام کر دیں، ملکہ زبیدہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ تو بہت اہم جگہ ہے،

یہاں دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، ان کو پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف تو ان کی دور ہوتی چاہئے ملکہ زبیدہ نے ہارون الرشید سے اس کی اجازت چاہی جو اس کو مل گئی اس وقت اسلام دنیا میں اپنے شباب پر تھا اور افسوس کہ آج زوال پذیر ہے اور اس وقت کافر طاقتیں مسلمانوں کے زیرِ نگیں تھیں، مسلمان دنیا کے اندر غالب تھے اور ان کا ڈنکا بجا ہوا تھا، اس وقت ہر فن کے بڑے بڑے ماہرین مسلمانوں کے اندر موجود تھے۔

ملکہ زبیدہ نے پوری سلطنت کے اندر اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں اس کے کوئی ماہر انجینئر ہیں وہ مکہ مکرمہ آجائیں، اعلان ہوتے ہی تمام بڑے بڑے شہروں سے ماہرین جمع ہو گئے اور ایک بہت بڑی جماعت ماہرین کی وہاں حاضر ہو گئی، ان سے ملکہ زبیدہ نے کہا: مجھے مکہ مکرمہ کے کونے کونے اور گلی گلی میں پانی چاہئے، کیسے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ کام تمہارا ہے سوچو! سب مل کر منصوبہ بناؤ! مجھے ہر حال یہاں پانی چاہئے۔

سارے کے سارے انجینئرز سر جوڑ کر بیٹھ گئے، سب نے مشورہ کیا اور بیٹھ کر ایک نقشہ بنایا اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف نہر زبیدہ کا جال بچھا دیا، کہیں بھی کوئی چشمہ کسی پہاڑی کے اندر تھا جس سے ایک قطرہ نکلتا تھا اس کو بھی لے لیا، جو نالی کی شکل میں بہتا تھا اس کو بھی لے لیا، اس طریقے سے جہاں جہاں جتنے بھی چشمے تھے سب کو نہر کی شکل میں لے لیا۔

نہر زبیدہ کی لمبائی چوڑائی

تقریباً چودہ میل لمبی یہ نہر بنائی جس میں جگہ جگہ ٹینک بنائے کہ پانی آتا رہے اور ٹینک میں جمع ہوتا رہے اور پانی کہیں ختم نہ ہو اور جگہ جگہ ڈھلکن

والے پانی کے ذخیرے بنائے تاکہ کہیں بھی شہر کے باہر ہوں تو ڈھکن اٹھا کر ان ذخروں سے پانی حاصل کیا جاسکے، اگر کھلا ہوا ذخیرہ ہے تو وہاں سے پانی لے لیں، بند حصہ ہے تو ڈھکن اٹھا کر پانی لے لیں، اس طرح انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر یہ نہر زبیدہ پہنچا دی، اور مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت دور ہو گئی اور عرصہ دراز تک اہل مکہ اس کے پانی سے استفادہ کرتے رہے لیکن اب یہ بند ہو چکی ہے اس کے کچھ آثار مکہ مکرمہ میں اور مکہ مکرمہ کے باہر خصوصاً میدان عرفات میں باقی ہیں۔ تاہم ہارون الرشید کے زمانے میں تڑوڑوں و راہم اس کے تیار ہونے پر خرچ ہوئے جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں، اس طرح دنیا بھر کے حاجی مکہ مکرمہ میں نہر زبیدہ سے عرصہ تک نفع اٹھاتے رہے۔

جب نہر زبیدہ تیار ہو گئی تو وہ انجینئر جو اس پورے منصوبے کا ذمہ دار تھا اس نے حساب و کتاب کی فائل تیار کر کے بغداد حاضری دی اور محل میں پہنچا اس وقت ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے تفریح کر رہی تھی اس وقت اس نے اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ کی نہر زبیدہ کی تیاری کا حساب لے کر انجینئر حاضر ہوا ہے زبیدہ نے اسی وقت انجینئر کو طلب کر لیا، انجینئر نے فائل پیش کی اور عرض کیا کہ ملکہ صلابہ یہ نہر زبیدہ کے منصوبے کی تکمیل کے حساب و کتاب کا فائل ہے۔ آپ نے جو حکم دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا، آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں اور مکہ مکرمہ کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں پانی کا انتظام کر دیا گیا ہے، اب مکہ مکرمہ کے رہنے والوں اور حج و عمرہ کرنے کے لئے آنیوالوں کو انشاء اللہ کسی قسم کی پانی کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اب یہ حساب آپ کے

سامنے ہے، آپ حساب لے لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، زبیدہ نے اس کا فائل کیا اس پر دستخط کئے اور اس کو دورمیان سے چاک کر کے دریائے وجلہ میں ڈال دیا اور کہا:

ترخنا الحساب لیوم الحساب

ترجمہ

ہم نے آخرت کے حساب کی وجہ سے اس کا حساب
نچوڑ دیا اور کہا اگر ہماری طرف کچھ نکلتا ہے تو لے لو
اور اگر نہ رہا تمہاری طرف کچھ نکلتا ہے تو ہم نے معاف
کیا۔

چودہ سو سال سے یہ نہر چل رہی ہے، اب اگرچہ شہر کے اندر اس کے آثار مٹ گئے ہیں، شہر کے باہر اس کے کافی نشانات موجود ہیں اور میدان عرفات میں خاص طور سے اس کے کافی آثار موجود ہیں، چند سو سال پہلے تو میں نے خود اس کے نکلے مکہ مکرمہ میں دیکھے تھے، اس کا پانی لے کر یہاں بھی تھا لیکن آٹھ دس سال کے بعد اب وہاں سعودی حکومت نے پانی کا اتنا زبردست انتظام کر دیا ہے کہ سمندر کو میٹھا کر دیا ہے، پہلے میرا خیال یہ تھا کہ اب یہ نہر ختم ہوئی ہے جیسا کہ شروع میں عرض کیا لیکن ایک قابل اعتماد دوست نے بتایا کہ اب بھی نہر زبیدہ جاری ہے۔ لیکن اب حکومت نے اس کو زمزم کے کنوئیں میں ملا دیا ہے۔ واللہ اعلم

نہر زبیدہ عظیم صدقہ جاریہ ہے

بارہ سو سال سے تقریباً عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے آرہے

جس اس کا ثواب انشاء اللہ مزیدہ کو بھی ملے گا اور اگر یہ بات درست ہے کہ اب اس کو زحرم کے کنوئیں میں ملا دیا ہے تو زحرم چونکہ ساری دنیا میں جا رہا ہے، اس لئے یہ اس کے ثواب میں مزید اضافہ کا باعث بنتا رہے گا۔ بہر حال یہ نہر زبیدہ جو ایک صدقہ جاریہ ہے، جتنے لوگ اس کو پیئیں گے، جتنے آدمی اس سے غسل کریں گے، کپڑے پاک کریں گے، مسجدیں صاف ہوں گی اس کا اجر و ثواب اس کو بھی انشاء اللہ تعالیٰ ملتا رہے گا۔

کنواں بنوانا

حدیث شریف میں تیسری مثال یہ دی کہ:

أَوْ خَفَرْنَا

يَا كُنُؤا كُھُودَا

یعنی کسی نے کہیں کنواں بنوایا، اب کنواں ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس میں حصہ لے سکتا ہے نہر بنوانا تو ہمارے لئے مشکل ہے اور بنتی ہوئی نہر میں حصہ لینا ذرا مشکل ہے، لیکن اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہیں مسجد ہو، مدرسہ ہو، محلہ ہو، گاؤں ہو، دیہات ہو اور وہاں پانی کی تکلیف ہو، کنواں کھدوانے کی ضرورت ہو، خوب ویل لگانے کی ضرورت ہو، بورنگ کی ضرورت ہو اس میں حصہ لے لیں اور ہر جگہ حصہ لے سکتے ہیں، اس کی شہر میں بھی ضرورت ہے، دیہات میں بھی ضرورت ہے، جنگلوں میں بھی ضرورت ہے، سب جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے بہر حال یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس میں ضرور حصہ لیں، اس کے ذریعے جانور پانی پیئیں گے، انسان کھانا پکائیں گے، کپڑے دھوئیں گے، غرض جو کچھ بھی اپنی ضرورت پوری کریں

گئے سب کا ثواب متاثر ہے گا، جب تک وہ پانی جاری رہے گا اس وقت تک انشاء اللہ صدقہ جاریہ قائم اور اس کا ثواب متاثر ہے گا، اس لئے جہاں کہیں بھی ایسا موقع ہو وہاں ہمت کر کے کچھ پیسے شامل کر لینے چاہئیں تاکہ ہمارا حصہ بھی اس میں لگ جائے اور ہم رہیں یا نہ رہیں جتنے بھی نیک کام اس پانی سے انجام پائیں ان میں ہمارا حصہ ہو۔

درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے

صدقہ جاریہ کی چوتھی مثال حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی گئی ہے

کہ:

أَوْ غَرَسَ نَخْلًا

یا اس نے کوئی درخت لگایا

یعنی کسی نے کوئی درخت لگایا تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے، چاہے سنا یہ وار لگائے یا پھل دار درخت لگائے، بہر حال اس کے پتوں سے، اس درخت کی شاخوں سے، اس درخت کے پھلوں سے جو بھی مستفید ہوگا، چاہے انسان مستفید ہوں یا جانور، مرنے والے کو اور اس درخت لگانے والے کو اس کا ثواب متاثر ہے گا، اس لئے جہاں کہیں درخت لگانے کی ضرورت ہو ضرور درخت لگانا چاہئے اور اس نیت سے درخت لگانا چاہئے تاکہ اس سے دوسروں کو راحت ملے، دوسروں کو سایہ ملے، دوسروں کو پھل ملے، دوسروں کو پتے ملیں، جانوروں کو بھی ملیں، سب کو فائدہ اور سب کو فیض پہنچے اور جس کو جس قسم کا فیض پہنچ جائے گا درخت لگانے والے کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ملے گا، لہذا جب تک وہ درخت رہے گا لگانے والے کو اس کا ثواب متاثر ہے گا۔

قرآن شریف میراث میں چھوڑنا

اس حدیث میں پانچویں مثال یہ دی ہے کہ
أَوْ ذَرْتَ مُصْحَفًا

ترجمہ

یا اس نے قرآن کریم ترکہ میں چھوڑا۔

یعنی اگر کوئی شخص قرآن شریف چھوڑ کر چلا گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث اس قرآن شریف کو پڑھتے رہے تو جب تک وہ قرآن شریف صحیح، سلامت رہے گا اور جب تک اس کے گھر والے اس کو پڑھتے رہیں گے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس صدقہ میں یہ بھی داخل ہے کہ قرآن شریف کی اگر مسجد میں ضرورت ہو تو وہاں لا کر رکھنا، مدرسہ میں ضرورت ہو تو مدرسہ میں دینا۔

مسجد میں قرآن کریم رکھنے کا حکم

لیکن مسجد میں رکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس مسجد میں ضرورت ہے یا نہیں ہے، آجکل مسجدوں میں لوگوں نے اتنے قرآن پاک رکھ دیئے ہیں کہ گل کر ختم ہو رہے ہیں، تعداد اتنی ہے کہ وہ پڑھنے والوں سے زیادہ ہے، اس لئے قرآن شریف رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھا جاسکے اور جب وہ اتنی تعداد میں پہلے سے موجود ہیں کہ کوئی پڑھے گا نہیں تو یہ اپنے صدقہ کو ضائع کرنا ہے، اس کو رکھے رکھے دیکھ کھا جائے گی اور ہمارا نقصان ہوگا، اس لئے دیکھ بھال کر یہ کام کریں جہاں ضرورت ہو وہاں دیں۔

ایک اہم مشورہ

اس لئے احقر کا مشورہ ہے کہ اگر قرآن شریف کی ضرورت نہیں ہے، نورانی قعدوں کی ضرورت ہے تو وہ دیدیں، دینی کتابوں کی ضرورت ہو تو وہ دیدیں، جس چیز کی ضرورت ہو وہ خرید کر وقف کر دیں اللہ کی رضا کے لئے، مسجد میں ضرورت ہو مسجد میں، مدرسہ میں ضرورت ہو مدرسہ میں وقف کریں تاکہ دو کتابیں پڑھی اور پڑھائی جائیں، اور آپ رہیں یا نہ رہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے، قرآن کریم جو کہ ساری کتابوں کا سردار ہے اس کا ذکر بطور مثال آگیا ہے، باقی تمام دینی کتب میں اس کے تحت آئیں گے کہ ان کا وقف بھی صدقہ جاریہ ہے۔

مسجد بنانا

اؤ بنی مسجد

یا کوئی مسجد بنادی

ایک وہ شخص ہے جس نے مسجد بنادی تو یہ مسجد بھی بڑا اونچا صدقہ جاریہ ہے، بہت ہی اعلیٰ صدقہ جاریہ ہے، جس نے یہ مسجد بنائی یا مسجد کی تعمیر میں تھوڑا سا بھی حصہ لے لیا اخلاص سے اور مالِ حلال سے تو حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے قضا پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا جس کا اندازہ ایک اینٹ کے برابر ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو جنت میں پورا ایک محل عطا فرمائیں گے اور اس میں جتنے نیک کام ہوں گے سب کا ثواب ان شاء اللہ تعالیٰ مسجد میں حصہ لینے والے کو ملتا رہے

گا، اور جب تک مسجد رہے گی انشاء اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس میں نمازیں بھی ہوں گی، ذکر بھی ہوگا، اور تسبیح بھی ہوگی، تلاوت بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، اعتکاف بھی ہوگا، تعلیم بھی ہوگی قرآنی نصیحتیں بھی ہوں گی، جتنے بھی نیک کام ہیں جو مسجد میں ہوتے رہتے ہیں، ان سب کا ثواب مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے کو ملے گا، اس لئے یہ بھی بہت اعلیٰ درجہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ حسب استطاعت اس میں بھی حصہ لیتے رہنا چاہئے۔

نیک اولاد

آخر میں ساتویں مثال صدقہ جاریہ کی یہ بیان فرمائی کہ:

أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

یا ایہا لڑکا چھوڑا جو اس کی موت کے بعد اس کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے۔

یعنی کسی نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، اگر وہ اولاد نیک عالم ہو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے لیکن نیک ہے، تو یہ بھی اس کے لئے صدقہ جاریہ ہے مثلاً اپنی زندگی میں اولاد کو نیک راستے پر لگاتا رہا، اس کو دیندار بناتا رہا، نیک کاموں میں لگاتا رہا، دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کی اولاد نیک ہے، آوارہ، بد معاش نہیں ہے، دین سے دور نہیں ہے، دیندار ہے، با عمل ہے، متقی اور پرہیزگار ہے تو یہ پرہیزگار اولاد بھی ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے جو اپنے والدین کے لئے انشاء اللہ تعالیٰ ایصالِ ثواب بھی کرے گی اور مغفرت کی دعا بھی کرے گی، قربانی بھی کرے گی، صدقہ بھی دے گی، اور دوسرے کارہائے خیر بھی اپنے والدین کی طرف سے کرے گی۔

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا واقعہ

یاد رکھئے! نیک اولاد کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بھولتی، جو نافرمان، فاسق و فاجر اولاد ہوتی ہے اور دین سے دور ہوتی ہے وہ بسا اوقات فراموش کرنے والی ہوتی ہے نیک اولاد کبھی اپنے ماں باپ کو فراموش کرنے والی نہیں ہوتی، مجھے اپنے حضرت کا واقعہ یاد آیا، ہمارے حضرت (مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) نے فرمایا کہ جب میرے والد صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا (ہمارے حضرت کے والد صاحب مولانا محمد حسین صاحب ہیں جو دارالعلوم دیوبند میں فارسی کے استاذ تھے، بڑے عابد، زاہد اور حضرت گنگوہی کے مریدین میں سے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ جب میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد حسین صاحب کے انتقال کا وقت قریب آیا) تو انتقال سے کچھ پہلے میں حضرت والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضرت والد صاحب نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میاں محمد شفیع! بھول تو سب ہی جایا کرتے ہیں، ذرا جلدی مت بھولنا، حضرت فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے کچھ ایسے انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے دل کے اندر نقش ہو گئی اور اس وقت جب حضرت کی عمر تقریباً ۸۰ یا ۸۲ سال کی ہو چکی تھی، حضرت نے فرمایا کہ آج تک میرے دل میں یہ بات ایسی تازہ ہے جیسے ابھی ابھی میرے والد صاحب نے مجھ سے کہی ہے حالانکہ حضرت والد صاحب کا انتقال ہوئے بھی برسہا برس گزر چکے تھے لیکن چونکہ حضرت مفتی صاحب ان کے نیک و صالح بیٹے تھے کسی ان کی وصیت تھی؟ پھر کس طرح

حضرت مفتی صاحبؒ نے اس کو یاد رکھا کہ روزانہ اپنے والد صاحب کے واسطے ایصالِ ثواب فرماتے تھے۔

بہر حال نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، تو بھی! ہمیں بھی اپنی اپنی اولاد پر محنت کرنی چاہئے، اور اس کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہئے۔

اولاد کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیں

اولاد کی اصلاح پر خصوصی توجہ دینی چاہئے، دنیاوی علوم پڑھنا پڑھانا منع نہیں ہے لیکن دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ ان کو نیک لوگوں کی صحبت میں لانا اور بھیجنا ضروری ہے، ان کو تبلیغی جماعت سے جوڑیں، اگر وہ تبلیغی جماعت سے جڑیں گے تو ان میں دینداری آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی، نیک و صالح بنیں گے، ماں باپ کی قدر پہچانیں گے، اس نے خود بھی جڑیں اور انہیں بھی جوڑیں، علماء حق اور بزرگانِ دین سے جوڑیں تو بہر حال نیک اولاد بھی ماں باپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے۔

اس طرح حدیث شریف میں صدقہ جاریہ کی سات مثالیں بیان کی گئی ہیں جو اہم اور بنیادی ہیں، لہذا زندگی میں جب اور جہاں صدقہ جاریہ کا موقع ملے اس میں حصہ لینے سے دریغ نہ کریں، آج کا دیا انشاء اللہ تعالیٰ کل کام آئے گا۔

صدقہ جاریہ کا آسان طریقہ

اب آخر میں صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا جو آسان طریقہ ہے وہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں پیسے کی ضرورت ہو اپنے حلال پیسوں میں

سے کچھ پیسے اپنی حیثیت کے مطابق محض اللہ کی رضا کے لئے خاموشی سے دے دیں، اگر کوئی ایک روپیہ دے سکتا ہے تو ایک ہی روپیہ دیدے، کوئی آٹھ آنے لگا سکتا ہے آٹھ آنے لگا دے اگر کوئی ایک لاکھ لگا سکتا ہے تو ایک لاکھ روپیہ لگا دے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے

اللہ پاک خلوص کو دیکھتے ہیں خلوص کو نہیں دیکھتے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ پاک پیسوں کو نہیں دیکھتے، دل کے خلوص کو دیکھتے ہیں، ایک آدمی خلوص سے ایک لاکھ روپیہ دے رہا ہے، ایک آدمی خلوص سے ایک روپیہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر ثواب دیں گے ان کے خلوص کی وجہ سے، اللہ پاک مقدار کو نہیں دیکھتے دل کو دیکھتے ہیں، دل میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوگی جس قدر نام و نمود اور دکھاوے سے وہ دور ہوگا اور پاک ہوگا اتنا ہی اس کا صدقہ عظیم ہوگا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔

دیکھئے! یہ کتنا آسان راستہ ہے دینے کا کہ حلال مال دو اور خلوص کے ساتھ دو، خواہ کتنا ہی کم ہو۔

رقم خرچ کئے بغیر تعمیر مسجد میں حصہ لینا

اگر کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں دینے کے لئے تو اول تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جب دنیا کے ہر کام کے لئے الحمد للہ ہمارے پاس پیسے موجود ہیں تو اللہ کے راستے میں دینے کے لئے بھی پیسے ہو

نے چاہئیں، لیکن فرض کر لو کسی کے پاس واقعتہً پیسے نہیں ہیں اور کوئی دینی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے یا مسجد بن رہی ہے تو اس میں اس طرح بھی حصہ لے سکتا ہے کہ تعمیر کے لئے انیشیائی اٹھا اٹھا کر رکھ دیں، مسالہ پہنچا دیں، ملکہ ڈال دیں یہ بن پیسے مبارک صدقہ جاریہ میں شرکت کی ترکیب ہے کہ ایک پائی خرچ نہیں ہوئی، صرف جان خرچ ہوئی اور یہ جان لگانا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ لینا ہے، خود سرکارِ دو عالم ﷺ کا ایسا مبارک عمل ثابت ہے اور صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے کہ جب مسجد قبا کے لئے تعمیر ہوئی تو سرکارِ دو عالم ﷺ بنفس نفیس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس میں شریک ہوئے، سب نے پتھر لالا کر دیواریں تعمیر کیں اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو حضور ﷺ نے بھی پتھر ڈالے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی پتھر ڈالے اور سب نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر کی اور اس میں حصہ لیا، تو اس طرح بھی ایسے کار خیر میں ہر شخص حصہ لے سکتا، یہ کوئی مشکل بھی نہیں، دن کو اپنا دنیا کا کام کریں، شام کو کسی کے ساتھ مل کر راتوں رات ادھر سے ادھر بگری، سینٹ کی بوریاں منتقل کر دیں، سویرے سہولت ہو جائے گی، مزدوری بچ جائے گی اور ہمارا حصہ لگ جائے گا۔

اگر خود مزدور بننا بھی مشکل ہے تو چوکیداری کریں، نگرانی کا کام کریں کہ سینٹ کہیں چوری نہ ہو جائے، سریتانہ اٹھ جائے، چوکیدار بن جانا بھی حصہ لینا ہے اگر چوکیدار بننا بھی مشکل ہے تو پھر کوئی خیر خواہی کا مشورہ دیدیں، کسی کے ذہن میں اگر کوئی اچھا سا مشورہ آرہا ہے جس کا مسجد یا مدرسہ کے لئے دینا مفید ہے تو اس نیت سے کہ چاہے انتظام کرنے والے میرے

مشورہ پر عمل کریں یا نہ کریں، میں اپنا کام کر دوں اور مشورہ ویدوں، یہ بھی ایک طرح سے شرکت ہے۔ لیکن پھر سمجھ لیں کہ اپنا مشورہ منوانے کی نیت سے اور عمل کرانے کی نیت سے نہ دیں، اچھی بات پہنچانے کی نیت سے مشورہ دیں ورنہ اگر منوانے کی نیت سے مشورہ دیں گے تو جھگڑا ہوگا، فساد بھیلے گا، بس اللہ کی رضا کے لئے خیر خواہی کا جو مشورہ ذہن میں آ رہا ہے وہ متکلمین کو پہنچادیں اور اپنے ذہن میں یہ رکھیں، یہ میرے مشورہ پر عمل کریں تب بھی راضی، عمل نہ کریں تو بھی راضی، یہ بھی صدقہ جاریہ میں ایک قسم کا حصہ ہے۔

دعا کرنے والا بھی اجر میں برابر کا شریک ہوتا ہے

ایک طریقہ اس سے بھی آسان ہے۔ وہ یہ کہ صدقہ جاریہ مکمل ہونے کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعمیر آسان فرمادیں اور اس کی تعمیر کو ہمیشہ قائم رکھیں، اس کی ہمیشہ حفاظت فرمائیں، اس میں ہمیشہ دین کی نشر و اشاعت جاری رہے، دین اور قرآن کی تعلیم ہمیشہ جاری رہے، یہاں سے کلام اللہ اور دوسرے علوم دینیہ کی اشاعت ہو، یہاں سے لوگوں کی محلہ والوں کی اصلاح اور تربیت ہو، یہاں سے قرآن پڑھنے والے حافظ قرآن بن کر نکلیں، دین ہمارے گھروں میں آجائے، محلے والوں میں، بازاروں میں، شہروں میں دین آجائے اور یہ دین ساری دنیا میں پھیل جائے وغیرہ۔

یاد رکھیں! مومن کے دل سے نکلنے والی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی بدولت غیب سے اس کی تکمیل کا انشاء اللہ تعالیٰ انتظام فرمادیں گے، اگر پیسے کی ضرورت ہوگی تو پیسے آجائیں گے،

سریا و سمٹ کی ضرورت ہوگی تو وہ آجائے گا، جس چیز کی ضرورت ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ وہ آسانی سے مہیا ہو جائے گی، اس لئے جب اخلاص کے ساتھ دعا ہوگی تو دعا ہی سے کام چلیں گے۔ درحقیقت کاموں کو کرنے والے اللہ پاک ہیں، بندہ کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ ہم سے دعا کرالیں، یا مشورہ دلوادیں، یا جسمانی محنت و مزدوری کراویں، یا ہم سے پیسے دلوادیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس پر بھی ہو جائے، اور جتنا بھی ہو جائے وہ سب اس کا کرم ہے۔ بہر حال ان صورتوں میں حصہ لینا اس کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اور جب تک وہ صدقہ جاریہ قائم رہے گا ان کو برابر ثواب ملتا رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد بھی قبر میں انشاء اللہ ثواب پہنچتا رہے گا، اس لئے بخنی! یہ مدرسہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مسجد بھی صدقہ جاریہ ہے، علم بھی صدقہ جاریہ ہے، قرآن شریف بھی صدقہ جاریہ ہے، اب جس کو جہاں جس صدقہ جاریہ میں حصہ لینے کا موقع مل جائے وہ اس میں حصہ لینے میں کوتاہی نہ کرے، جتنا بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے اس میں حصہ ڈال لیں تاکہ اس کا یہ حصہ آخرت کیسے صدقہ جاریہ بن جائے۔

غرض صدقہ کی مختلف صورتیں ہیں ان میں سے بعض کا ذکر درج ذیل حدیث میں ہے:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِبَيْتِهِ
فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ
لَمْ يَفْضَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ

قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ أَوْ قَاتِلْ
بِالْمَعْرُوفِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : فَلْيُحْمِلْكَ
عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ ۔

(رواہ البخاری "مطبوعہ بیروت" ص ۵، ۴۲۴۹)

ترجمہ

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ کرنا
لازم اور ضروری ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اگر وہ
(صدقہ کرنے کیلئے کوئی چیز) نہ پائے تو؟ آپ ﷺ نے
فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کرے اور خود کو بھی نفع
پہنچائے اور صدقہ بھی کرے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ
اگر وہ یہ (بھی) نہ کر سکے تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ کسی
پریشان حال شکستہ دل حاجت مند کی مدد (کر کے صدقہ کا
ثواب حاصل) کرے، صحابہ نے عرض کیا اگر وہ یہ
(بھی) نہ کر سکے تو؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ خیر کا حکم
کرے یا فرمایا نیکی کا حکم دے صحابہ نے عرض کیا کہ اگر وہ
یہ (بھی) نہ کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کسی کو تکلیف
دینے سے باز رہے، اس کے لئے یہی صدقہ ہے۔

(رواہ البخاری)

بس اب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے صدقات پر عمل
کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العلمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

☆☆☆☆☆

ختم بخاری شریف

- وحی کی ضرورت
- ایمان کی اہمیت
- حسن نیت کی افادیت
- عمل صالح کی ضرورت

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھرو کی دامت برکاتہم العالیہ
تاج مفتی پارسہ دارالعلوم ترمیزی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

- ۱ ہدایت نصیحت
- ۷ غفلت کی نیت سے دین کی باتیں سننا
- ۸ صحیح بخاری کی اجمالی ترتیب
- ۸ انی الہی سرچشمہ ہدایت ہے
- ۹ راقی کی قدر کریں
- ۱۰ ہجرتی نکتہ دہی
- ۱۰ صحابہ کرامؓ کے نزدیک وحی کی قدر
- ۱۲ امام بنی ہاشمؑ رحمہ اللہ کی ہدایت جلی
- ۱۳ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خواب
- ۱۴ صحیح شام کا روایت قرآن کا اہتمام کر لیں
- ۱۵ وحی کی حقیقتیں
- ۱۵ آخرت کی کامیابی ایمان پر موقوف ہے
- ۱۶ مسے سے آخری پہنچنے کا حال
- ۱۸ سفر ہزار بغیر مساب کے جنت میں جائیں گے
- ۱۸ جنت کی سب سے بڑی نعمت

- ۱۹ صوفی محمد اسلم صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ
- ۲۰ ایمان اللہ کے پاس امانت رکھ دیں
- ۲۲ حنہ ہوں کی دو قسمیں
- ۲۳ حقوق العباد کا معاملہ دنیا میں آسان ہے
- ۲۵ ایک روپیہ کے بدل میں سات سو نمازیں دینی ہوں گی
- ۲۸ غفلت کون ہے؟
- ۲۹ حضرت بھلون رحمہ اللہ کا واقعہ
- ۳۱ یہ محل کس کا ہے؟
- ۳۳ یہ جنت کے مکان ہیں
- ۳۴ ایمان کی مثال
- ۳۸ ایمان کے بعد صحیح نیت سب سے اہم ہے
- ۳۸ حسن نیت کا عجیب واقعہ
- ۴۱ صحابہ کے برابر کسی کا اخلاص نہیں ہو سکتا
- ۴۱ ان کو تجدید گزار کہہ دو
- ۴۲ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے
- ۴۳ حسن نیت سے کھانا پینا عبادت
- ۴۴ دو مخلص دوست
- ۴۷ جو عمل اللہ کے لئے کیا جائے وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے
- ۴۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اخلاص کا عجیب قصہ

- ۴۹ ریاض کاری نامہ ہذا حرام ہے
- ۵۰ جب وقت آئے
- ۵۲ اللہ تعالیٰ کا سپر مقام
- ۵۳ دوسرا مقام
- ۵۴ تین چیزیں سب سے بڑی
- ۵۵ تیسرا مقام
- ۵۶ چوتھا مقام
- ۵۷ یہ چار مقامات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں
- ۵۷ یہ مقامات ان ہمت میں موجود ہیں
- ۵۸ حضرت نوح علیہ السلام کی چار وصیتیں
- ۵۹ پہلی وصیت
- ۵۹ دوسری وصیت
- ۶۰ تراضع احمیاء رکن فرض ہے
- ۶۱ تیسری وصیت
- ۶۲ چوتھی وصیت
- ۶۲ ہر یہ تہیک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسَبِّحُهُ وَنُشْفِعُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَقُو كُلَّ عَيْبٍ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ
وَمَلَّمَ تَسْلِيمًا۔

أَمَّا بَعْدُ

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالذِّكْرُ مِنَ اللَّهِ كَثِيرًا وَالدُّكْرُ مِنَ اللَّهِ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا
عَظِيمًا۔ (سورہ الاحزاب ب ۲۲)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ
إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ
اللَّهِ وَيَحْمَدُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ (صحيح البخاري ج ۲) صَدَقَ اللَّهُ
الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَتَحَلَّى عَلَى ذَلِكَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

باب برکت مجلس

میرے قابل احترام بزرگو! محترم اساتذہ کرام، معزز مہمان اور معزز حاضرین، محترم معلمات، عزیز طلبہ اور طالبات اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ فضل ہے کہ آج ہم سب بخاری شریف کی اس آخری حدیث کی تلاوت کرنے اور اس کے متعلق دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں، جس کی ہم جتنی بھی قدر کریں کم ہے اس لئے کہ جس محفل میں اللہ جل شانہ کا ذکر ہو اور رحمت عالم جناب رسول اللہ ﷺ کی حدیث کا ذکر ہو تو ان کا ذکر بذات خود دو باعث برکت، باعث خیر ہے، اور جس جگہ مسلمان جمع ہوں وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اور اگر وہاں جمع ہو کر اللہ جل شانہ اور اس کے دین کا اور اس کے حبیب ﷺ کا تذکرہ کریں تو فرشتے اس محفل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان پر رحمت خاص کا نزول ہوتا ہے۔ پھر اس محفل میں تو کلام پاک کے بعد جو سب سے زیادہ مستند، معتبر اور صحیح تراحدیث طیبہ کا مجموعہ ہے جو پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے جس کو بخاری شریف کہتے ہیں اس کی آخری حدیث کا بیان ہے اور بلاشبہ جس طرح قرآن کریم کسی محفل میں ختم کیا جائے تو اس محفل میں قرآن کریم کے ختم پر مانگی جانے والی دعاء قبول ہوتی ہے، اسی طرح بخاری شریف میں بھی اللہ پاک نے یہ برکت رکھی ہے کہ جس محفل میں یہ ختم ہو اس محفل میں مانگی جانے والی دعاء قبول ہوتی ہے، اسی لئے ہمارے اکابر کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے تو بخاری شریف کی آخری حدیث کے بارے میں پہلے سمجھ بیان

ہوتا ہے اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور وہ دعا اس لئے ہوتی ہے کہ اس مجلس میں بخاری شریف کا ختم ہوا ہے لہذا قوی امید ہوتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوگی۔

عمل کی نیت سے دین کی باتیں سننا

اس لحاظ سے یہ اجتماع قابلِ قدر اور قابلِ شکر ہے اس لئے ہمیں توجہ کے ساتھ یہاں دین کی باتوں کو سننا چاہئے اور اپنی توجہ دین کی طرف رکھنی چاہئے اور جو باتیں بتائی جائیں انکو ذہن نشین کر کے اپنے آپ کو ان پر عمل کرنے کے لئے آمادہ کرنا چاہئے۔

جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے متعلق انشاء اللہ تعالیٰ آخر میں عرض کروں گا اس سے پہلے یہ بات کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری شریف کو کس وقت نظر اور کس تہجد کے ساتھ مرتب فرمایا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ابتداء اور انتہاء دونوں کے متعلق کچھ باتیں سامنے آجائیں اور ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ پاک نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، ان کو فقہ میں کس قدر گہری نظر عطا فرمائی ہے، انہوں نے کس قدر سمجھداری سے اس کتاب کو مرتب کیا، نیز کس اخلاص کے ساتھ اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے اس کو مرتب فرمایا ہے؟ ان میں جو خاص خاص باتیں ہمارے لئے نافع اور مفید ہیں وہ ہمارے سامنے آجائیں جس سے ایک طرف امام بخاری کی باریک بینی کا اندازہ ہوگا دوسری طرف ہم ان کو جاننے کا فائدہ ہوگا اور اگر ہم ان کو اپنے عمل میں لے لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ، اور ہماری کشتی پار لگ جائے گی۔

صحیح بخاری کی اجمالی ترتیب

حضرت امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے وحی کو ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر فرمایا پھر سب سے پہلے حدیث اِنَّمَا الْاِیْمَانُ بِاللّٰہِ اَنْتَ اَوَّلُ الْاِیْمَانِ کو ذکر فرمایا، اس کے بعد باقی ابواب لائے ہیں اور آخر میں یہ حدیث ذکر فرمائی ہے جس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے بعد کی ہے، یہ اس کا اجمال اور خلاصہ ہو گیا اب اسی کی میں ذرا تشریح کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ اس مختصر سے خلاصہ میں حضرت امام بخاریؒ نے علم و عمل کا کتنا بڑا اور یا بہنایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)۔

وحی الہی سرچشمہ ہدایت ہے

غور فرمائیے! بخاری شریف کے شروع میں حضرت امام بخاریؒ نے ”باب بدء الوحی“ قائم فرما کر سب سے پہلے وحی کا تذکرہ فرمایا اس لیے کہ اس دنیا میں جو چیز اصل ہے اور جس پر ہدایت کا اور انسان کی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے، اور انسان کی صلاح و فلاح جس پر موقوف ہے، جس کے بغیر دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عاقل، بڑے سے بڑا فلاسفر، اور بڑے سے بڑا سمجھدار عبادت نہیں پاسکتا، ہدایت نہیں پاسکتا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کو ذکر فرمایا آپ یہ سمجھیں! کہ یہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے جو سرچشمہ ہدایت اور صلاح و فلاح کی بنیاد ہے اگر اس کائنات میں کوئی بنیادی چیز ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو انہوں نے اپنے

نبی جناب رسول ﷺ پر نازل فرمائی یہ وحی جو آخری نبی پر نازل ہوئی یہ وحی جب تک نہیں آئی تھی تو دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر جگہ گمراہی پھیل چکی تھی، آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو آسمانی شریعتیں دنیا میں آئیں تھیں وہ مٹ چکی تھیں، ان میں تحریف ہو چکی تھی، وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہ تھیں اور ان پر عمل کر کے کوئی شخص آخرت میں نجات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

وحی کی قدر کریں

اگر یہ وحی اللہ جل شانہ کی جانب سے نازل نہ ہوتی تو قیامت تک کوئی ہدایت اور نجات کا راستہ نہ ملتا، جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا، انسان گمراہی کے اندر رہتا جیسا چلا جاتا، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل ہوا، اکرم ہوا، کہ اس نے اپنے سب سے زیادہ محبوب جناب رسول اللہ ﷺ کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی وحی نازل فرمائی، اس لئے اہم بخاری نے سب سے پہلے وحی کو بیان فرما کر یہ بات ذہن نشین کرائی کہ دیکھو! دنیا میں سب سے اہم چیز وحی ہے اس کی دل و جان سے قدر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے کرم سے اپنے آخری نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا اور اپنی وحی کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا اور وہ وحی قرآن کی شکل میں اپنی اصلی حالت میں ہمیں محفوظ اور موجود ہے اور جناب رسولی ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں بھی جو اس کلام پاک کی تفسیر اور تشریح ہے محفوظ اور موجود ہے جن میں سب سے مشہور اور معتبر مجموعہ ہمارے اور آپ کے لئے یہ بخاری شریف ہے۔

ہماری ناقدری

ہم دراصل ایسے لوگ ہیں کہ بس دن و رات دنیا میں منہبک اور مصروف ہیں، ہمارا اوزننا بکھونا دنیا ہے ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی قدر و قیمت ہے، پیسے کی قدر و قیمت ہے، مال و جائیداد کی قدر و قیمت ہے، نہیں ہے تو اللہ بچائے۔ دین کی قدر نہیں ہے الا ماشاء اللہ تو رات و دن ہمارا اسی دنیا میں رہنا سہنا، اسی کا لینا، اسی کا دینا، اسی کا کمانا، اسی کا بیچنا، غرض ہمارے رات و دن اسی دنیا کی محنت پر صرف ہو رہے ہیں، اس لئے ہمیں دین اور اس سے متعلق چیزوں کی صحیح قدر نہیں ہے جیسی ہونی چاہئے، صحابہ کرام کی جماعت حضور ﷺ کی امت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع جماعت ہے، ان سے بہتر کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، ان کو دین کی ہر ہر بات کی جتنی قدر تھی اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک وحی کی قدر

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک وحی کی اتنی بڑی قدر تھی اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں کہ جب رحمت کائنات جناب رسول اللہ ﷺ دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی جگہ خلیفہ بنے تو ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر! آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی خدمت میں چلیں، ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کریں جیسا کہ سرکارِ دو عالم ﷺ ان کے پاس جایا کرتے تھے اب یہ دونوں حضرات حضرت ام ایمن رضی اللہ

عنها کی خدمت میں پہنچے اور بیٹھے تو تھوڑی دیر میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگیں تو ان دونوں حضرات نے غائبانہ محسوس کیا کہ حضرت ام ایمن کو نبی اکرم ﷺ کی یاد آ رہی ہے اور حضور ﷺ کی جدائی میں ان کو رونا آ رہا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا دیکھئے! آپ ذرا صبر سے کام لیجئے۔ نبی اکرم جناب رسول اللہ ﷺ ہم سے جدا ہو کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں آپ کا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچنا بنسبت ہمارے آپ کے حق بدرجہا بہتر ہے، لہذا آپ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ ہمارے لئے باعث تسلی ہے، آپ ﷺ ہمارے پاس ہوتے تو بلاشبہ آپ کا وجود بابرکات ہمارے لئے نہایت ہی بڑی نعمت تھا آپ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا بھی آپ کے لئے بہت بڑی راحت کی چیز ہے، عافیت کی چیز ہے، باعث خیر ہے، تو اس لئے ذرا تسلی سے کام لیں چاہئے اور اس پر صبر کرنا چاہئے لیکن حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا اس وجہ سے نہیں رو رہی تھیں، جب ان کو تسلی دی تو انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے اس لئے تسلی دے رہے ہو کہ میں اس کو نہیں جانتی کہ حضور ﷺ کا وہاں پہنچنا آپ کے لئے بہتر ہے۔ یہ بات جیسے تمہیں معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے، میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانا یہاں رہنے سے بہتر ہے، اس لئے میں اس وجہ سے نہیں رو رہی ہوں بلکہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ سرکارِ دو عالم جناب رسول اللہ ﷺ کے دنیا سے تشریف لے جانے سے اب وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اللہ اکبر، اب وحی کا

سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ کبھی کوئی آیت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی سورۃ نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی رکوع نازل ہو رہا ہے، کبھی کوئی حصہ نازل ہو رہا ہے، کبھی کوئی حصہ نازل ہو رہا ہے، جیسے جیسے ضرورت پڑتی جاتی تھی وحی آتی رہتی تھی، اس وحی کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت تھی ہائے افسوس! کہ اب حضور ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لئے وحی کا آنا بند ہو گیا، مجھے تو اس پر رونا آ رہا ہے کہ رحمت کا ایک دروازہ تھا جو بند ہو گیا کیونکہ حضور ﷺ کی ذات خود رحمت تھی اور آپ ﷺ پر وحی کا آنا بھی رحمت تھا اب یہ وحی رحمت ہم سے جدا ہو گئی ہے مجھے تو اس پر رونا آ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ اہم بات کہی تو اس اہم بات کو سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ وحی کتنی بڑی دولت ہے اس کا نازل ہونا ہم مسلمانوں کے لئے کس قدر باعث خیر ہے لہذا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اور حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا تینوں اس غم میں رونے لگے کہ ہائے یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور ایک خیر کی چیز سے محروم ہو گئے؟ تو اس لئے بھائی دنیا میں سب سے بڑی دوست وحی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کی باریک بینی

امام بخاریؒ کی باریک بینی دیکھئے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو وحی کے بیان سے شروع کیا کہ وحی کیسے آتی تھی تاکہ کتاب پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ سب سے بڑی دولت وحی ہے اس کی قدر کرو اور اس کی قدر یہ

ہے کہ اب بیشک وحی کا آنا موقوف ہو گیا تاہم جو آج بھی ہے وہ کیا کم نعمت ہے، نہیں! وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے جس کی ایک شرح یہ بخاری شریف بھی ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا خواب

قرآن کریم کے متعلق حضرت امام احمد بن حنبلؒ کا ایک خواب مجھے یاد آیا جو فضائل قرآن کے موقع پر ہمارے حضرت مفتی صاحبؒ اکثر سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ امام احمد بن حنبلؒ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے مرتبہ زیارت ہوئی اور خواب میں زیارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کسی شکل و صورت میں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی کیونکہ وہ تو دنیا میں ممکن نہیں وہ تو آخرت میں ہو گئی، خواب میں اگر کسی کو زیارت ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی کسی شکل میں متشکل ہو کر نظر آتی ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، جو حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو خواب میں ننانوے مرتبہ حاصل ہوئی۔ جب ننانوے مرتبہ زیارت ہو چکی تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اگر سوویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا اور زیارت کرائی تو میں اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کروں گا اور سوال یہ کروں گا کہ یا اللہ یہ بتائیے کہ کونسا عمل ایسا ہے جو بندے کو سب سے زیادہ آپ کے قریب کرنے والا ہے تاکہ میں بھی اس کو اختیار کروں اور مسلمانوں کو بھی بتاؤں وہ بھی اسے اختیار کریں اور سب اللہ تعالیٰ کے مقرب بنیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، فضل ہوا کہ سوویں مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ جب اللہ جل شانہ کی زیارت نصیب ہو گئی تو میں نے

عرض کیا پروردگار عالم! یہ بتائیے کہ کونسا عمل ایسا ہے جو بندے کو سب سے زیادہ آپ کے قریب کرنے والا ہے، یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ ایسے ہیں جو کہ آپ کے قریب کرتے ہیں لیکن مجھے ایسا عمل بتائیے جو بندے کو سب سے زیادہ آپ کے قریب کر دے اور بہت زیادہ نزدیک کر دے تو اللہ جل شانہ، نے فرمایا تلاوة القرآن یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور میرے کلام کی تلاوت ایسا عمل ہے کہ فرائض واجبات کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ میرے بندے کو میرے قریب کرنے والا ہے اور حضرت امام تو امام ہیں پھر امام مجتہد اور فقیہ ہیں لہذا انہوں نے ایک اور فقیہانہ سوال کیا کہ بفہم أو بلا فہم؟ یا اللہ! قرآن شریف سمجھ کر پڑھنا بندے کو آپ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھنا بھی بندے کو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک کرتا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا بفہم أو بلا فہم؟ چاہے کوئی قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے دونوں صورتوں میں قرآن کریم کی تلاوت میرے بندے کو سب سے زیادہ میرے قریب کرنے والی ہے۔

صبح شام تلاوت قرآن کا اہتمام رکھیں

یہ اس لئے ہے کہ قرآن کریم وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اس وقت جو ہمارے پاس کلام پاک کا مجموعہ موجود ہے یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود اس کے معنی سمجھے بغیر بھی اس کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے اس لئے ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہئے کہ ہر روز تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، جب تک صبح سویرے گھر کا ہر

فرد قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے دنیا کے کاموں کو ہاتھ نہ لگائیں، ساری زندگی صبح و شام اس کی تلاوت کا ماحول رکھیں۔

وحی کی دو قسمیں

تو بھی! وحی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے اور یہ مجموعہ احادیث بھی وحی ہے، اس لئے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے جیسے قرآن شریف اور دوسری وہ جس کی باقاعدہ قرآن کی طرح تلاوت نہیں ہوتی جیسے احادیث، اس لئے امام بخاریؒ نے سب سے پہلے وحی کو ذکر فرمایا تاکہ سب کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، طلباء اور طالبات کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر وحی کا نزول ہے۔

آخرت کی کامیابی ایمان پر موقوف ہے

اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ وحی کے آنے کے بعد انسان کا کام ایمان لانا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جو وحی آئی اس نے آکر اس دنیا میں سب سے پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت اور توحید کا درس دیا، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک لہ کے اقرار پر جھنے رہنے کا درس دیا لہذا وحی کے ساتھ جو سب سے بڑی دولت آئی ہے وہ ایمان ہے اس لئے دنیا اور آخرت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان ہے یہ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آخرت کی صلاح و فلاح اس پر موقوف ہے اس کے ساتھ ساتھ چاہے کتنا بڑا بھی کوئی فاسق و فاجر ہو۔ ابلست و الجماعت کا عقیدہ یہ

ہے کہ اگر اس نے دنیا کے اندر سچی توبہ نہیں کی تو اس کو قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی اس کو گناہوں کی سزا مل سکتی ہے، قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور اپنے گناہوں کی پاداش میں قیامت کے دن بھی قیامت کی ہولناکیوں سے دوچار ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لئے حسب گناہ جہنم میں بھی ڈالا جائے لیکن ایمان کی برکت سے بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔

سب سے آخری جنتی کا حال

اور جو شخص آخر میں اپنے ایمان کے ذریعہ دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا تو احد دہیت میں اس کا عجیب و غریب تذکرہ آتا ہے کہ اللہ پاک اسے فرمائیں گے کہ بھائی تو جنت میں جا اور جنتی دنیا ہے اس کے برابر اور اس سے دس گنا جنت تیرے لئے ہے اور جب وہ جنت میں جائے گا تو ہر جگہ محلات بھرے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے پروردگار عالم! آپ تو فرما ہے تجھے کہ دنیا سے دس گنا بڑی جنت تیرے لئے ہے اور یہاں تو کوئی جگہ خالی نظر ہی نہیں آ رہی، سب محلات بھرے پڑے ہیں آپ میرے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں؟ حالانکہ اَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ آپ تو رب العالمین ہیں آپ میرے ساتھ مذاق فرما رہے ہیں؟ یہاں تو جگہ ہی نہیں ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ تیرے لئے اتنی بڑی جگہ ہے، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ بھائی ہم کہاں مذاق فرما رہے ہیں تو آگے تو چل تیرے لئے بہت کچھ ہے، تو وہ شخص جو سب سے کم درجہ کا جنتی ہے اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا سچ محج اس کو یہ دنیا اور اس کے برابر دس گنا زیادہ جنت ملے

گئی اور اللہ پاک ایک اور کرم فرمائیں گے اس سے یہ فرمائیں گے کہ اچھا بھائی اب تو اپنی تمنا میں کر کیا کیا تجھے چاہئے جو تو کہے گا تجھے دیا جائے گا، اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا رہے گا کہ یا اللہ! یہ بھی دیدیتے، یہ بھی دیدیتے، یہ بھی دیدیتے، یہ بھی مجھے چاہئے، یہ محلات چاہئیں، یہ باغات چاہئیں، یہ مکانات چاہئیں، یہ چیزیں چاہئیں، یہ سواریاں چاہئیں، جو جو چیزیں اس کے دس میں آتی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ سے مانگا چلا جائے گا، مانگتے مانگتے آخر وہ تھک جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور مانگ لے بھائی کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، پھر وہ ذہن پر زور دے گا پھر کچھ مانگے گا، پھر ٹھہر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگ لے بھائی پھر وہ کچھ مانگے گا، پھر حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ یہ دلائیں گے کہ دیکھ! فداں چیز تو تو نے مانگی نہیں وہ بھی تو تیری ضرورت کی چیز ہے تو کہے گا ہاں ہاں یا اللہ! یہ بھی دیدیتے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فداں چیز بھی تیری ضرورت کی ہے تو کہے گا یا اللہ! میں تو بھول ہی گیا تھا یہ بھی دیدیتے، اب رب العالمین اس کو یاد دلاتے چسے جائیں گے اور وہ دماں دماں کرتا چلا جائے گا اللہ اکبر، (الترغیب والترہیب)۔

اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسکو یاد دلاتے جائیں گے اور عنایت فرماتے چلنے جائیں گے یہاں تک کہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو کچھ تو نے مانگا اور جو کچھ ہم نے تجھے دیا اور اس سے دس گنا اور بھی تو لے لے لے سبحان اللہ! کیا کریں گے؟

یہ ایمان کی بدولت سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا حال ہے اور جو شروع میں جانے والے ہوں گے، اور جو درمیان میں

جانے والے ہوں گے اور سیدھے جنت میں جانے والے ہوں گے ان کا حال ہوگا "اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے آمین"۔

ستر ہزار بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے

ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرورِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ستر ہزار لوگ ہوں گے جو سب بغیر حساب کے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائیں ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ آخرت میں بھی نجات بالآخر ایمان ہی کے ذریعہ ہوگی اور نجات کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت ہی کی نعمتیں ہیں اور وہ سب ایمان عمل صالح کی بدولت ہیں۔

جنت کی سب سے بڑی نعمت

اور پھر جنت کی ان ابدی اور سرمدی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے وہ اللہ جل شانہ کی رضا اور ان کی زیارت ہے وہ بھی ایمان داروں کو نصیب ہوگی، کافر اس سے محروم ہوں گے۔ تو بھائی! جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ جل شانہ کی زیارت ہے یاد رکھئے۔

از روئے حدیث عام مسلمانوں کو تو ہفتہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی جمعہ کے دن جس وقت نماز جمعہ ہوتی ہے، اس کا ایک اندازہ ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمادیں گے اس وقت میدانِ مزید میں ہر ہفتہ

جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوا کرے گی اور اللہ تعالیٰ ہر جنتی کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں گے اور اپنی ہم کلامی کے شرف سے اس کو مشرف فرمائیں گے اور یہ دولت عظمیٰ بھی ایمان کی بدولت ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ اللہ پاک کی زیارت سے بھی محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی سے بھی محروم ہوں گے، ان کے حصہ میں اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اور "اللہ بچائے" ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہنا ہوگا اس لئے جو ایمان ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی دل کی گہرائی سے قدر کرنی چاہئے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اسے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

صوفی محمد اسلم صاحب رحمہ اللہ کا تذکرہ

اس پر مجھے یہاں ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے صوفی محمد اسلم صاحب، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ بہت عرصہ سے وہاں مقیم تھے اور صاحب خدمت تھے۔ ان کی خدمت میں حضرت والد صاحب (حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب) بھی جایا کرتے تھے اور الحمد للہ ان کے ساتھ احقر کا بھی جانا ہوا، پھر اخیر میں حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ ہر اتوار کو صوفی اسلم صاحب کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں یہ سب ان کے پاس جایا کرتے تھے، بلکہ حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ جو ہندوستان کے شہر ہردوئی میں رہتے ہیں یعنی حضرت مولانا شاہ ابراہیم صاحب دامت

ہر کا تم انہوں نے تو یہ وسیت فرمائی کہ جو شخص بھی مدینہ منورہ جائے ان کی زیارت ضرور کرے تو الحمد للہ کئی مرتبہ ان کی خدمت میں جانا ہوا اور کئی مرتبہ ان کی زیارت کی۔

ایک مرتبہ انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات ایمان کے متعلق فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ میں جب صحت مند تھا تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا انہوں نے مجھے ایک بات کہی وہ بات مجھے بھی عجیب لگی تو اس نے وہ میں تمہیں بھی سنارہاؤں گا کہ تم بھی اس کو یاد رکھنا، صوفی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ لیا ہے وہ یہ کہ یا اللہ! میری ایک امانت ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں اور آپ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، امانت میری بڑی قیمتی ہے وہ میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، پروردگار! میری وہ امانت میرا ایمان ہے، میں اپنے ایمان کی امانت ایمان کی نعمت پروردگار! میرا آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں آپ سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہو سکتا آپ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اِنِّ اللّٰہَ لَا یُخْلِفُ اَیُّمًا۔ کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتے اس لئے میں امانت رکھنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یا اللہ! جب میں دنیا سے جانے لوں تو یہ امانت مجھے واپس دینا جب تک میں دنیا میں ہوں میرا ایمان آپ کے پاس امانت ہے اور جب میں دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں قدم رکھنے لوں تو اس وقت مجھے اس امانت کی بڑی ضرورت پڑے گی آپ مہربانی فرما کر حسب ضرورت یہ امانت مجھے واپس عطا فرما دیجئے گا، وہ بزرگ کہتے

ہیں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر لیا ہے اور اپنی امانت اللہ پاک کے پاس امانت رکھوا دی کہ میں تو اس کی حفاظت کر نہیں سکتا آپ ہی اس کی حفاظت فرمادیں، تو صوفی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو نقد کرنے کا کام ہے اس میں ادھار بھی نہیں کرنا چاہئے۔

ایمان اللہ کے پاس امانت رکھدیں

کیونکہ امانت بہت قیمتی ہے ڈاکو اس کے بڑے ہیں نفس و شیطان سب اس کے ڈاکو ہیں، سارے کافر اور مشرک اس کے ڈاکو ہیں لہذا امانت بڑی قیمتی ہے ڈاکو بہت زیادہ ہیں بد امنی کا دور دورہ ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی امین ہے نہیں اور ان سے بڑھکر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، اس لئے بلا تاخیر یہ وعدہ کر لینا چاہئے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی فوراً ہی کر لیں! بھائی کیوں دیر لگائیں، گھر جا کر موقع ملے یا نہ ملے ”واللہ اعلم“ اس لئے یہاں کر لیں، بیٹھے بیٹھے، دل میں یہ معابد و تمزیلے کہ یا اللہ! ہم اپنا ایمان آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ہمارا ایمان محفوظ فرمالیں اور جب ہم دنیا سے جانے لگیں تو آپ ہماری یہ امانت ہمارے سپرد فرمادیں (چنانچہ حضرت مفتی صاحب مدظلہ کے اس ارشاد پر پورے مجمع نے فوراً ”ہم نے اپنا ایمان اللہ پاک کے پاس امانت رکھوا دیا“ کہا، لہذا کیا ہی اچھا جو کے قارئین حضرات بھی اس بات کو پڑھ کر فوراً اپنا ایمان مذکورہ طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس امانت رکھوادیں۔ (المرتب)

گناہوں کی دو قسمیں

اور ایمان اتنا قیمتی ہے یاد رکھئے کہ جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ تو گناہ کبیرہ ایسے ہیں جن کا محض تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، جیسے معاذ اللہ کسی نے شراب پی لی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یا معاذ اللہ کسی نے نماز قضا کر دی یا روزہ نہیں رکھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، ایک تو یہ گناہ کبیرہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے بندے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

دوسرے گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے بھی ہے جیسے کسی کو ناحق مار دیا، ناحق کسی کے پیسے کھالئے، کسی سے رشوت لے لی، سود کھایا، پیسے چھین لئے، یا کسی کو چھین مار دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور بندے کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو اس کے اندر مسئلہ کی تفصیل یہ ہے کہ جو پہلے قسم کے گناہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے انکی معافی کا معاملہ بہت آسان ہے، صدق دل سے توبہ کر لے، اپنے کئے پر شرمندہ ہو جائے آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے انشاء اللہ تعالیٰ اسی آن بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اربوں کھربوں حصوں میں سے ایک ادنیٰ سا حصہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کے لئے کافی و شافی ہے، اس کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مضبوط ہو اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔

حقوق العباد کا معاملہ دنیا میں آسان ہے

اور دوسری قسم کے جو گناہ ہیں جن میں بندوں کے ساتھ حق تلفی اور بندوں کے ساتھ زیادتی پائی جاتی ہے اس میں توبہ کے مکمل ہونے کے لئے چوتھی بات اور بھی ضروری ہے کہ جس بندے کو ستایا ہے جس بندے کو تکلیف دی ہے اس سے بھی معافی مانگے اور اس کا حق ادا کرے، چنانچہ حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے ہر شاد فرمایا:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضٍ أَوْ شَيْءٍ
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا
دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَحَدُ مَنَّهُ يَقْدَرُ
مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَيْرَاتٌ أُجِزَ مِنْ سَيِّئَاتٍ
صَاحِبِهِ فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ

(رواہ البخاری بحوالہ مشکوٰۃ ج ۲ - ص ۲۳۵)

ترجمہ

جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق رکھتا ہو اور خواہ وہ حق (غیبت و برائی کرنے یا روحانی و جسمانی ایذا، رسانی وغیرہ کی صورت میں) آبروریزی کا ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو (جیسے کوئی مالی مطالبہ و معاملہ یا ناحق خون وغیرہ) تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کو آج ہی کے دن (یعنی اس دنیا میں) معاف کرا لے اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آئے (یعنی قیامت کا دن) کہ جس دن اس کے

پاس) نہ کوئی درہم ہوگا اور نہ دینار (جس سے وہ اپنا دنیاوی حق اور سہلے) اگر اس نے دنیا میں اپنا حق معاف کر لیا تو بہتر ورنہ پھر) ظالم کے اعمال نامہ میں جو کچھ نیکیاں ہوں گی تو ان میں سے اس کے ظلم کے برابر نیکیاں ملے گی اور اگر اس (ظالم) کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کی برائیاں ملے کر ظالم (کی گردن) پر ادوی جہ نہیں گی۔ (بخاری)

بہر حال! اگر اس سے دنیا میں معافی مانگ لی اور اس کا حق ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لی تو تو یہ مکمل ہوگئی۔ معاملہ ہمیں آسان ہو گیا، دنیا میں اس کی خلافی نہایت ہی آسان ہے اور آخرت میں نہایت مشکل ہے۔ اللہ بچائے۔ آخرت میں نہایت مشکل اس لئے کہ کوئی آدمی دنیا سے اس حالت میں چلا گیا کہ اس نے بڑی نیکیاں کیں اور دوسری طرف اس نے۔ اللہ بچائے۔ بھول کو بڑا ستایا، بڑا مارا پیٹا، بڑی ایذا نہیں دیں، تکلیفیں دیں اور ستایا اور اس حالت میں بغیر توبہ کئے، بغیر بندے سے معافی مانگے چلا گیا تو پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جتنے بھی اہل حقوق ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، اللہ پاک ان سب کو ان کا حق دوائیں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر اس مفہم کا تذکرہ ہے کہ وہ نیکیوں کے پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نمازیں، ہزاروں روزے، بے شمار زکوہ، حج و عمرے تسبیحات، ذکر،

ملاوت، تبلیغ، جہاد، تعلیم، تربیت اور نہ جانے کتنی نیکیاں اس نے کر رکھی ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچے گا، اور اسے خیال یہ ہوگا کہ میں جاتے ہی بخشا جاؤں گا، لیکن جوں ہی وہ نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا دوسری طرف اہل حقوق آجائیں گے جن کو دنیا میں ستایا تھا، تکلیفیں دی تھیں، پریشان کیا تھا، ان کا حق مارا تھا، وہ سب آجائیں گے اور کہیں گے کہ پروردگار! ہمارا حق دوائیے تو اللہ تعالیٰ قاعدے کے مطابق جتنا اس نے جس کا حق مارا ہوگا اتنی نیکیاں اس کو دیتے جائیں گے۔

(مکتوبہ ص ۳۲۵ ج ۲ - موسم)

ایک روپیہ کے بدلہ میں سات سو نمازیں دینی ہوں گی

اور امام قرطبی کا قول یہ ہے (اللہ بچائے بڑے ذمے کی بات ہے) کہ ایک چوٹی کے بدلے، اور اب اس کو ایک روپیہ سمجھ لو مہنگی ہو گئی ہے کہ ایک روپیہ کے بدلے میں سات سو مقبول نمازیں دینی پڑیں گی، اللہ بچائے، اگر سات سو مقبول نمازیں دینا پڑیں گی ایک روپیہ کے بدلہ میں تو بھئی! جس نے ہزاروں روپے کھا رکھے ہوں، زمینیں غصب کر رکھی ہوں، دکانوں پر قبضہ کر رکھا ہو، کرایہ بند کر کے مالک بن بیٹھا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لئے وہاں پر جس جس نے کسی کا حق مارا ہوگا اللہ پاک اس کے حق کے بدلہ میں اس کی نیکیاں اس کو دیں گے کیونکہ آخرت میں بدلہ تو نیکیوں کی صورت میں ہوگا، دنیا کے پیسے تو وہاں چھیں گے نہیں، وہاں پر تو نیکیاں چلیں گی، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری نیکیاں اہل حقوق کو دیدیں گے اور اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور اہل حقوق اب بھی باقی رہ

جائیں گے اور جو باقی ہوں گے وہ تمہیں گے یا اللہ! ہمارا حق تو ابھی باقی ہے اس نے ہمیں مارا تھا پیٹا تھا، ہماری غیبتیں کی تھیں، بے جا ظلم کیا تھا، ہمیں بھی حق دلو ایسے۔

اللہ تعالیٰ فرما، تمہیں گے اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئیں اب کہہ لو انہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ایسا کرو کہ جتنا اس نے تمہارا حق مارا ہے اتنے ہی اپنے گناہ اس کی گردن پر ڈال دو (اللہ بچائے اللہ بچائے) وہ لوگ اپنے اپنے حق کے مطابق اپنے اپنے گناہ اس کی گردن پر ڈالیں گے اور پھر وہ ان گناہوں کو لے کر دوزخ میں چلا جائے گا، اور ایسے شخص کو حدیث میں حقیقی مفلس (یعنی، دار اور تنگ دست) فرمایا گیا ہے پوری حدیث اس طرح ہے۔

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَتَذَرُوْنَ
مَالَ الْمُفْلِسِ ؟ فَالْوَا : اَلْمُفْلِسُ بَيْنَا مِنْ لَا دِرْهَمَ وَلَا
مِسْخَ وَفَقَالَ : اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ مِنْ يَّابِتِيْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ بَصْلُوْهُ وَصِيَامُ وَزَكَاةٌ وَبَاتِيْ قَدْ شَتَمَ هَذَا
وَقَذَفَ هَذَا وَامْسَكَ مَا لَ هَذَا وَسَفَكَ ذِمَّ هَذَا
وَصَرَبَ هَذَا فَلْيُعْطِ هَذَا مِنْ خَيْرَاتِهِ وَهَذَا مِنْ
خَيْرَاتِهِ فَاِنْ قِيلَتْ خَيْرَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضَى
مَا عَلَيْهِ اَحَدٌ مِنْ عَطَايَا هُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ
صُرِّحَ فِيْ اَسَارِهِ

(مسند بخاری، مشکوٰۃ - ج ۲ - ص ۱۳۵)

ترجمہ

آنحضرت ﷺ نے (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے) فرمایا: کیا جانتے ہو مفلس (نادر اور تنگ دست) کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ مفلس ہم میں سے وہ شخص (کہلاتا) ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی ساز و سامان۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ (کے ڈھیر) لے کر حاضر ہو، اور وہ اس حال میں آئے گا کہ (دنیا میں) اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال (ناحق) کھایا ہوگا اور (ناحق) کسی کا خون بہایا ہوگا اور (ناحق) کسی کو مارا ہوگا، لہذا اس کی نیکیاں لے کر ان سب کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر اس کے ان گناہوں کا فیصلہ ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان (حقداروں اور مظلوموں) کے گناہ لے کر اس (کی گردن) پر ڈال دیئے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں زل دیا جائے گا۔ (یہ میری امت میں اصل مفلس ہے)۔

بہر حال! یہ دوسرے قسم کے گناہوں کا معاملہ ہے لیکن علماء کرام نے فرمایا ہے کہ نیکیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دینے کا معاملہ فرمائیں گے، مگر اس کا

ایمان کسی کی حق تلفی کے بدلے نہیں دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بجا کر رکھیں گے، تاکہ میرے بندے کی بخشش کا ایک راستہ تو رہے، جہنم میں جائے تو بے شک چلا جائے لیکن وہاں سے نکلنے کا ایک راستہ بذریعہ ایمان اس کا باقی رہے، اس لئے کیسی ہی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان نہیں دیں گے، تو بھائی ایمان اتنی بڑی دولت ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ سب سے بڑی دولت وحی ہے اور وحی کے بعد سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس لئے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہئے، اس لئے جتنے بزرگ آپ کو پکے اور سچے ملیں گے سب سے زیادہ وہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سلامت دنیا سے لے جانے کی دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یا اللہ! یہ ایمان کسی طرح قبر تک صحیح سلامت چلا جائے اس لئے کہ اگر ایمان سلامت چلا گیا تو اس کی وجہ سے رعیتیں ہی رعایتیں ہوں گی اور شفاعتیں ہی شفاعتیں ہوں گی، پھر قدم قدم پر مغفرت کے بہت سے انتظامات ہوں گے اور اس کی بخشش کا انتظام بھی ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس لئے امام بخاری نے وحی کے بعد کتاب الایمان کو بیان فرمایا تاکہ پڑھنے والوں کو پتہ چلے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔

عقل مند کون ہے؟

اس پر مجھے ایک قصہ اور یاد آ گیا چلو وہ بھی سنا دوں جو حضرت بہلولؓ کا واقعہ ہے اور جو اللہ والے ہوتے ہیں بعض لوگ انکی سادگی کی وجہ سے کسی کو بھٹوں کہہ دیتے ہیں۔ کوئی ان کو بھولا بھلا کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے مگر درحقیقت آخرت کے اعتبار سے وہ نہایت عقلمند ہوتے ہیں، وہ

دراصل دنیا کو بے حقیقت سمجھ کر دنیا سے توجہ ہٹانے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کر دے (آمین)۔ اس لئے کہ واقعی دنیا دھوکے کا سامان ہے، اور واقعی آخرت میں نیکیوں کا ذخیرہ نجات کا سامان ہے تو واقعی عقلمندی اسی کا نام ہے کہ دنیا کو بے حقیقت سمجھ کر اپنا دل اس سے ہٹا لے اور آخرت کی اہمیت کو سمجھ کر اپنا دل وہاں لگا لے، سارے بزرگ یہی سکھاتے آئے ہیں۔ قرآن وحدیث کی ہمیں یہی تعلیم ہے تو حضرت بہلولؓ کو لوگ بہلول مجنوں کہتے تھے حالانکہ بہلول بڑے دانوں تھے، لیکن دنیا والے ان کو بے وقوف سمجھتے تھے اور دنیا کا دستور یہ چل پڑا ہے کہ جو دنیا کمانا نہ جانے اور جو آخرت کمانا جانے اس کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، اور جو دنیا کمانا جانے اس کو عقلمند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا چھوڑ کر آخرت کمانا جانے وہ عقلمند ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، تو اسی دنیاوی دستور کے مطابق لوگ حضرت کو بہلول مجنوں کہتے تھے۔

حضرت بہلول رحمہ اللہ کا واقعہ

اب ان کا قصہ سنو دیکھو کیسا عقلمندی کا قصہ ہے؟ یہ ہارون رشیدؒ کے زمانے میں تھے، ہارون رشیدؒ اور ان کی بیوی زبیدہ دونوں بزرگوں کے بڑے معتقد اور بڑے قدرداں تھے، ایک دن ہارون رشیدؒ اور ان کی بیوی زبیدہ کہیں سے آرہے تھے تو دیکھا کہ حضرت بہلولؓ راستہ سے ہٹ کر ریت کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گھر بنا رکھے ہیں جیسا کہ بچہ ریت میں پاؤں ڈال کر گھروندے بناتے ہیں ایسے ہی حضرت گھروندے بنا رہے تھے، کوئی بہت بڑا کوئی اس سے چھوٹا اور کوئی اس سے بھی چھوٹا، کوئی

بہت ہی چھوٹا، اس طرح ریت کے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رکھے ہیں، جب ہارون رشیدؑ نے دیکھا کہ حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً اپنے گھوڑے سے اترے اور خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، طبیعت پوچھی، مزاج پوچھا، اور کہا کہ حضرت! یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ہللولؑ نے فرمایا کہ جنت کے مکان بنائے ہیں یہ، کہا حضرت! کیا آپ بچ کر رہے ہیں انہیں؟ فرمایا اور کس نے بنائے ہیں، بیچنے کے لئے ہی تو بنائے ہیں، کہا اچھا، کتنے کتنے کے ہیں؟ حضرت نے اشارہ کیا یہ پانچ روپے کا، یہ چار روپے کا، یہ تین روپے کا، یہ دو روپے کا، یہ ایک روپے کا، یہ آٹھ آنہ کا وغیرہ، ہارون رشیدؑ سمجھے کہ یہ بزرگ ہیں ان کی ایک ٹنگ ہے بس، ایک مزاج ہے بزرگوں کا، اور آج مزاج میں آکر حضرت اس شان میں ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ بچ بچ جنت کا بازار کھلا ہوا ہے، وہ کہنے لگے حضرت! ماشاء اللہ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا مصافحہ کیا اور چمے گئے، دیکھے ان کی بیوی زبیدہؑ آ رہی تھی اس نے دیکھا حضرت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیچے اتری اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آداب بجالائی، سلام عرض کیا، خیریت پوچھی اور پوچھا کہ حضرت! یہ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: تجھے کیا خبر یہ میں جنت کے مکان بنا رہا ہوں، زبیدہؑ نے کہا: کیا آپ جنت کے مکان بیچنے کے لئے بنا رہے ہیں؟ فرمایا اور کس لئے بازار کھولا ہے، الاٹ کرنے کے لئے بیٹھا ہوں، پوچھا حضرت! کتنے کتنے کے ہیں؟ حضرت نے وہی ریت اسکو بھی بتا دیئے کہ یہ کونسی استخ کی ہے اور یہ کواثر اتنے کا ہے، اس نے کہا کہ حضرت! میں نے سارے خرید لئے اور خادم سے کہا کہ سب کے پیسے حضرت کو ادا کر دو،

فورا حساب لگایا اور سب کے پیسے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیئے، حضرت نے اپنے ایک ہاتھ میں پیسے لئے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے سارے مکانات گرا کر برابر کر دیئے فرمایا مکان تیرے ہو گئے اور پیسے خیرات کر دیئے، اب جب ہارون رشید اور زبیدہ رات کو اپنے کمرے میں سوئے تو ہارون رشید نے خواب دیکھا۔

یہ محل کس کا ہے؟

ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عایشان باغ ہے ایسا باغ بھی زندگی میں دیکھا نہیں، اپنی سطنے میں بھی کہیں نہیں دیکھا۔ حیران ہوا کہ کس کا باغ ہے؟ دل میں آیا کہ اندر تو چلو، جب اندر گیا تو اور حیران رہ گیا کہ اتنا ہرا بھرا، اتنے پھلوں اور پھولوں سے لدا ہوا، خوشبو سے مہکا ہوا، جدھر دیکھو بہار ہی بہار ہے، ذرا اور آگے بڑھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے بچوں بچ خوبصورت محل بنا ہوا ہے اور محل بھی اتنا حسین و جمیل کہ آج تک بھی وہم و گمان میں بھی ایسا محل نہیں دیکھا، حالانکہ خود محل میں رہتا تھا مگر وہ محل اس کے سامنے بچ اور لاشیٰ معلوم ہوا، اس نے پوچھا کہ اتنا خوبصورت باغ اور اتنا عایشان محل کس کا ہے؟ بتانے والے نے کہا کہ تختی لگی ہوئی ہے، اوپر دیکھو، یہاں تو جس کا محل ہوتا ہے اس کے نام کی تختی اوپر لگ جاتی ہے، اوپر دیکھا تو نکھا تھا کہ یہ محل ملکہ زبیدہ کا ہے، ہارون یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ زبیدہ دے یہ محل کب بنوایا؟ مجھے بھی نہیں بتایا، کن پیسوں سے بنوایا ہے، کہیں میرے خزانے میں سے تو اس نے پیسے استعمال نہیں کئے۔ پھر کہا کہ بیچھے بھی دیکھو، جب بیچھے سے دیکھنے گئے تو ایک راستہ اور ملا اس پر چلا تو دوسرے باغ میں نکلا اور دوسرا

باغ پہلے سے بھی بڑھیا اس سے اعلیٰ اس سے عمدہ اب پہلا باغ اس کے آگے
 چھوٹا لگنے لگا اور دوسرا اس سے بھی بڑا، جب اس کے بیچ میں گئے اس میں پہلے
 سے بھی زیادہ بڑا محل، اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین محل تھا،
 اب وہ ہنگامہ نگارہ گیا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ کیا ماجرا ہے وہاں بھی اس
 نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا گیا کہ ہمیں نہیں معلوم کتبہ دیکھ لو، وہ کتبہ
 دیکھا تو اس پر بھی زبیدہ کا نام کندہ تھا، جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر اس کی
 آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اپنی چار پائی پر پڑا ہوا ہے زبیدہ دوسری چار
 پائی پر سوئی ہوئی ہے، کہنے لگا کہ زبیدہ اٹھ جلدی، جلدی سے اٹھ زبیدہ، اس
 کو اٹھایا، اس سے پوچھا کہ آج میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، کیا معاملہ
 ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا معلوم، کہا کچھ تو بات ہے، ابھی تو دو ہی دیکھے تھے کیا
 معلوم اور بھی ہوں گے، سچ بتا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی مجھے معلوم نہیں، کل شام کو
 ہم دونوں ہی گھومنے کے لئے گئے تھے، حضرت بہلول ریت کے مکانات بنا
 رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے اتنے کے ہیں، کہا ہاں ہاں میں بھی تو
 حضرت سے ملا تھا سب سے پہلے تو میں نے ملاقات کی تھی، ہارون نے پوچھا
 کیا تو نے سب کے پیسے دیدئے تھے؟ زبیدہ نے کہا کہ ہاں میں نے تو سب
 کے پیسے ادا کر دیئے، (افسوس سے کہنے لگا کہ) ارے مجھے کیا معلوم یہ سچ کچھ
 سووا ہو رہا ہے، میں تو سمجھا تھا کہ حضرت اپنی ایک شان میں ہیں، بڑھاپے
 میں کبھی بچپن غائب آ جاتا ہے جیسے بچے گھر بناتے ہیں حضرت بھی بچوں کی
 شان میں آئے ہوں گے، میں تو کچھ سمجھا ہی نہیں اور تو نے سچ کچھ پیسے بھی
 دیدیئے؟ زبیدہ نے جواب دیا: ہاں میں نے تو پیسے بھی دیدیئے تھے۔

یہ جنت کے مکان ہیں

زہیدہ کی بات سن کر اس نے ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے گزاری کہ خدا کے لئے کل بھی اسی طرح حضرت ریت کے اوپر بیٹھیں۔ جاگیں اور ویسے ہی ریت کے اوپر گھر بنا رکھے ہوں اور حضرت کے پاس جا کر میں بھی لے لوں، غرض بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری اور نہایت مشکل سے اس نے دن کا نا، شام ہوئی تو پھر اسی طرح دونوں کے دونوں سوار ہو کر ٹہلنے کے لئے نکلے ہارون رشید آگے آگے اور زہیدہ پیچھے پیچھے، اس نے کہا کہ تم پیچھے ہی رہو، کبھی وہ پھر آگے بڑھ جائے، اور وہ حضرت کے پاس پہنچے، دوسرے دیکھا کہ حضرت ہیں اور اب بھی گھروندے بنا رکھے ہیں جیسے کل بنائے تھے اب جان میں جان آئی کہ شاید اب بات بن جائے، اب جیسے ہی حضرت کے پاس ہارون رشید پہنچا تو ویسے ہی اترا جیسے کل اترا تھا اور سلام عرض کیا، آداب بجالایا، خیریت پوچھی، طبیعت پوچھی، مزاج پوچھا، سب کچھ پوچھا، کہا حضرت! یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نے اسی طرح فرمایا کہ یہ جنت کے مکان بنائے ہوئے ہیں، حضرت کیوں بنائے ہیں؟ بھائی بیچنے کے لئے بنائے ہیں اور کس لئے بنائے ہیں، ہارون نے کہا کہ: حضرت! کتنے کتنے ہیں؟ حضرت نے جو مکان ایک کمرے کا بغیر بیت الخلاء اور بغیر باورچی خانہ کے تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ سفنت وید وادریہ لے لو، سلطنت کا مطالبہ سن کر اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اس نے کہا کہ حضرت کل تو یہ ایک آئندہ کا تھا، اور آج پوری سلطنت

اس کی قیمت بن گئی، حضرت نے فرمایا کہ کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا آج دیکھ کر سودا ہو رہا ہے، اور یہ سودا تو اب بھی سستا ہے اگر چاہے، لیکن بادشاہوں کے لئے کرسی زیادہ عزیز ہوتی ہے، ”اللہ بچائے“ اس لئے نہ وہ سلطنت دے سکتا تھا اور نہ محل لے سکتا تھا۔

ایمان کی مثال

تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایمان کی یہی مثال ہے کہ ہم نے جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، پل صراط نہیں دیکھا، ہم نے اللہ جل شانہ کو نہیں دیکھا، اور ہم نے سرکارِ دو عالم ﷺ کا زمانہ نہیں پایا، سب چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں مگر ایمان ہے الحمد للہ، اللہ کے ہاں اُس ایمان کی قیمت ہے جو بغیر دیکھے ہو اور یہی ایمان معتبر ہے، دیکھ کر ایمان لانا کیا ایمان لانا ہے، وہ تو معتبر ہی نہیں، مثلاً اگر کوئی آدمی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو کر قبر کے حالات دیکھنے لگے، عالم برزخ کے حالات دیکھنے لگے اور ایمان لانے لگے تو اس وقت اس کا ایمان لانا کوئی معتبر نہیں، کیوں کہ اس نے آخرت کے حالات کو دیکھ لیا، دیکھ کر ایمان لانے کی کوئی قیمت نہیں، ہاں! ان دیکھے ایمان لانے کی بہت بڑی قیمت ہے، اور علاماتِ برزخ وغیرہ دیکھ کر ایمان لانا اللہ کے ہاں مقبول نہیں، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ

الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا ضَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا أَمْسَ
النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ فَبِئْسَ مَثَلًا لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَّا مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسِبَتْ فِي
إِيمَانِهَا حَيْرَانًا (رواہ مسلم ج ۱ ص ۸۸)

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے
ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک تو عمر نہیں ہوگی جب
تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا، اور جب سورج
مغرب سے طلوع ہوگا تو سب کے سب لوگ (یہ یکجہ کر)
ایمان لے آئیں گے پس! اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا
ایمان نفع نہیں دے گا جو اس سے پہلے (بن دیکھے)
ایمان نہ لایا ہو یا اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔

ایک دوسری حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ:

لَا تِلْكَ إِذَا حَرَّجَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
أَمَنَّا مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسِبَتْ فِي إِيْمَانِهَا حَيْرَانًا
(۱) ضُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا
(۲) وَإِنْدَحَالُ
(۳) وَذَابَةُ الْأَرْضِ۔

(رواہ مسلم ج ۱ ص ۸۸)

ترجمہ

تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو کسی
انسان کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، جو اس سے پہلے
ایمان نہ لایا ہو یا ایمان کی حالت میں اس نے کوئی نیک
عمل نہ کیا ہو۔

(۱) سورج کا مغرب سے نکلنا۔

(۲) دجال کا نکلنا۔

(۳) دابۃ ال ریح کا نکلنا۔

اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد

فرمایا:

فَلْيَنْظُرُوا الْآيَاتِ تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ
أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ فَيَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ
رَبِّكَ لَا يَصْعَقُ بَهَا الْإِيمَانُ أَفَلَمْ تُكُنْ أَهْلَ مَعْتَبٍ
أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا عِوَابًا قُلْ أَنْتَظِرُوا أَمَّا
مَنْتَظَرُونَ۔ (الاعراف ۱۸۸)

ترجمہ

یہ لوگ (جو) واضح دلائل کے بعد اب بھی ایمان نہیں
لائے) وہ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس
فرشتے آئیں یا آپ کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ
کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے، جس دن آپ کے

رب کی بڑی نشانی آپہنچی (اس روز) کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، آپ (مزید) فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں۔

سمجھ لیجئے! ابن دیکھے ایمان کو شریعت میں معتبر اور مقبول قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات میں اسی ایمان کو ذکر فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

ترجمہ

(متقین وہ ہیں) جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔

بہر حال! بن دیکھے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس لئے امام بخاری وحی کے بعد کتاب الایمان لے کر آئے کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ سارے بخاری شریف کے اندر ہم نے جمع کر دیے ہیں، کتاب الایمان سے لے کر آخری باب تک جس کی آخری حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک ہر شعبہ کے متعلق جناب سرکارِ دو عالم ﷺ کی تعلیمات ہیں جن پر عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے اور ہم سے مطالبہ ہے امام بخاری فرماتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت صحیح کر لو اس لئے سب سے پہلی حدیث اَلْاَعْمَالُ بِالْاِيْمَانِ بالنبات لائے ہیں۔

ایمان کے بعد صحیح نیت سب سے اہم ہے

ایمان لانے کے بعد نیت اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں اگر نیت صحیح ہے تو عمل صحیح ہے، اگر نیت خراب ہے تو عمل خراب ہے، نیت روح ہے عمل ایک جسم ہے اگر روح صحیح ہوگی جسم بھی صحیح رہے گا، اگر روح خراب ہوگی تو جسم بھی خراب اور برباد ہوگا۔ اس لئے سب سے پہلے اِنَّمَا اِلٰہُ غَمَانِ بِاَنْبِیَاتِ والی حدیث لائے تاکہ پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں، اور سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہی حکم ہے کہ وہ جب بھی کوئی عمل کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نیت کیا ہے؟ اگر کوئی سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عمل کرے اور اس میں خدا نخواستہ دکھ وے کی نیت ہے، یا کاری کی نیت ہے، نام و نمود کی نیت ہے، یا کسی اور غرض کے لئے وہ کام کر با ہے تو جتنا بھی وہ کام کر لے اس کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ ہوگی، نہ اس کا کوئی وزن ہوگا۔

خُسنِ نیت کا عجیب واقعہ

احادیث کے اندر خُسنِ نیت جس کو اخلاص بھی کہتے ہیں اس کا واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹر کھولے جائیں گے جو کہ گناہوں کے ہوں گے۔ اس بندے کے گناہوں کے گناہوں کے دفتر ہوں گے، گناہوں کے رجسٹر ہوں گے اور ایک رجسٹر اتنا لمبا چوڑا

ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک رجسٹری رجسٹر نظر آ رہا ہوگا، ایسے لمبے چوڑے نانوے رجسٹر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جائیں گے اور ہر رجسٹر میں گناہ ہی گناہ درج ہوں گے ان میں کوئی نیکی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ یہ سب گناہ تو نے کئے ہیں؟ وہ انکار نہیں کر سکے گا اقرار کرے گا جو کچھ ان میں لکھا ہے بالکل درست ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ لو ہمارے فرشتوں نے اس میں کوئی غلطی تو نہیں کی؟ کہ تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے گناہ لکھ دیا ہو؟ ہے گا نہیں، آپ کے فرشتوں نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی اور نہ آپ کے فرشتوں نے خط لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے بالکل بجا ہے، میں استغاثہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ میری غلطیاں ہیں جو ان میں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان نانوے رجسٹروں کو لے کر چا اور اثام نامے کے ترازو کے پلڑے کے اندر رکھو، وہ کہے گا پروردگار عالم! میں تو پہلے ہی اقرار کر رہا ہوں کہ یہ میرے گناہ ہیں اور میرے پاس نیکی کوئی ہے نہیں، میں کیا ان کو وہاں تلو اوں گا، اس میں تو میری رسوائی ہوگی، آپ جو فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں یہیں فرمادیں، اللہ پاک فرمائیں گے کہ نہیں بھائی ہم آج کسی پر رانی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے اس کو ہم نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے اور نانوے دفتر گناہوں کے پلڑے میں رکھیں گے۔ وہ شخص اتنا مایوس ہوگا، اتنا شرمندہ ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہے گا کہ پروردگار عالم! مجھے تو اپنا حساب نظر آ گیا، کیا تلو اوں اور آپ وہاں لے جا کر میرے گناہوں کو کیا تو لیں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ بس جو بھی ہے میرا تو یہی انجام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں بھائی آج ہر

ایک کے ساتھ انصاف ہوگا، خیر اب اس کے نانوے رجسروں کے لئے جا کر گناہوں کے پلڑے میں رکھ دیئے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک ورق نکالیں گے جس کے اندر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ۔ لکھا ہوا ہوگا اس نے یہی ایک نیکی کی ہوگی اور نہایت خلوص اور حسن نیت کے ساتھ کی ہوگی۔ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ اور مقبول تھی، لہذا جیسے ہی وہ کاغذ کا چھوٹا سا پڑہ نیلیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا ایک دم نیکیوں کا پلڑا زمین پر بیٹھ جائے گا اور نانوے رجسروں والا پلڑا آسمان پر چڑھ جائے گا، اللہ اکبر! وہ تو بالکل اپنی بخشش سے مایوس تھا، ہنگامہ رہ جائے گا، سوچے گا کہ واقعی یہ سچ کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے؟ لیکن سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا جس میں نانوے رجسروں کے ہوئے ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہا ہوگا اور ایک نیکی جو جس پلڑے میں رکھی ہوگی وہ زمین پر ہوگا، فصید ہوگی جاؤ تمہاری بخشش ہوگئی، تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے حسن نیت کی برکت کہ اس نے سچی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ یہ نیکی کی تھی، وہ نیکی ایسی وزنی ہوگئی کہ جس کے نتیجے میں اس کی بخشش کا سامان بن گیا تو بھائی تیسری چیز نیت کا خالص ہونا ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں یا کسی کے ساتھ تعاون کریں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں محض اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی محبت کے لئے۔ اللہ کے واسطے، دین کی نسبت سے دیں، دنیوی اغراض، دنیوی مقاصد قطعاً اس میں شامل نہ ہوں، لہذا نماز بھی اللہ کے واسطے ہوگی تو درست ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لئے ہوگی تو چاہے ساری رات نھلے پر گزار دے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

صحابہؓ کے برابر کسی کا اخلاص نہیں ہو سکتا

حسن نیت اور اخلاص جس قدر صحابہؓ کرامؓ کو حضور ﷺ کی برکت سے حاصل ہوا وہ دنیا میں اور کسی کو حاصل نہیں ہوا چنانچہ حدیث میں آپ ﷺ نے اپنے صحابہؓ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرا صحابی ایک مدگندم جو تقریباً ایک سیر کے برابر ہوتا ہے اللہ کے راستہ میں صدقہ کر دے یعنی ایک سیر کے قریب قریب مدگندم خیرات کرے اور غیر صحابی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تب بھی وہ میرے صحابی کے ایک مدگندم کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ بہر حال بھائی! نیت بہت بڑی چیز ہے اس لئے ہر عمل سے پہلے دیکھ لیں کہ نیت کیا ہے؟ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے نیت صحیح کر لے اور جب نیت صحیح ہو جائے تو پھر عمل کرے پھر ان شاء اللہ اخلاص کی برکت سے وہ عمل قبول ہوگا اور اگر نیت صحیح نہیں تو پھر بظاہر عمل سنا بھی اچھا ہو وہ بھی برباد ہوگا۔

ان کو تہجد گزار لکھ دو

ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی پیش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو کہ انہوں نے ساری عمر تہجد پڑھی ہے، ساری عمر انہوں نے روزے رکھے، ساری عمر انہوں نے فلاں نیک کام کیا، فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ! انہوں نے تو کبھی تہجد پڑھی ہی نہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو تہجد گزار لکھ دو، کبھی انہوں نے نفی روزے تو رکھے

نہیں، رمضان کے روزے تو خیر رکھے لیکن نفل روزے تو رکھے نہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو صائم لکھ دو، اور فلاں عمل بھی انہوں نے کیا نہیں اور فرما ہے ہیں کہ ان کو فلاں عمل کرنے والا لکھ دو، یا اللہ! اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، نامہ اعمال میں تو ہم نے چونکہ ان کو تہجد پڑھتے دیکھا نہیں اس لئے لکھا ہی نہیں، اور جو عمل ہم نے ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ لکھا ہی نہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ لکھ دو، یا اللہ! اس میں کیا حکمت ہے؟ یا اللہ! آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہم لکھنے کے لئے تیار ہیں بس ذرا سا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس نے یہ کون سا ایسا خفیہ عمل کیا ہے کہ آپ ان کو تہجد گزار لکھوا رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ روزانہ تہجد کی نیت کر کے سوتے تھے، لہذا اس نیت کی وجہ سے ہم نے اس کو تہجد گزار لکھ دیا، اس کی نیت فلاں نیک کام کی ہوتی تھی اس لئے ہم نے اس کا ثواب دیدیا ہے۔ (الترغیب والترہیب ص ۲۳۱ ج ۱)

مؤمن کی نیت اسکے عمل سے بہتر ہے

حدیث میں آتا ہے نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (مرفوعاً ص ۵) کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، بعض اوقات نیت عمل سے بڑھ جاتی ہے، بس نیت صحیح ہو اس لئے کہ نیت میں خلوص ہی خلوص ہوتا ہے اور عمل میں خلوص بھی ہو سکتا ہے اور ریا کاری بھی ہو سکتی ہے اور دونوں کی ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہمارا حال ہے کہ اللہ بچائے کہ خلوص بھی آگیا ریا کاری بھی آگئی تو اس کا پاس ہونا بھی ذرا مشکل ہے لہذا جس کی نیت ہی صرف اللہ کے لئے روزہ رکھنے کی ہوگی، اللہ ہی کے لئے نوافل پڑھنے کی ہوگی، اللہ ہی کے لئے صدقہ خیرات کرنے کی ہوگی تو اس کو اس نیت کے بدولت بھی ثواب ملے

گا، اور بعض مرتبہ اس عمل سے بڑھ کر اس کو ثواب ملے گا، تو بھائی نیت بہت بڑی چیز ہے۔

حُسن نیت سے کھانا پینا عبادت

زیادہ تفصیل تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا اس لئے کہ کافی دیر ہو رہی ہے لیکن ایک واقعہ پانی پیت کا سنا دوں لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ جتنے بھی اعمالِ صالحہ ہیں خواہ وہ قرائض و واجبات ہوں یا سنن و مستحبات، ان کو خلوص نیت اور صحیح نیت سے کرنا تو ہے ہی بہت اونچا عمل اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج ہم اس بات کو پے بندھ لیں، لیکن اس نیت کے صحیح ہونے کا ایک بڑا قاعدہ یہ بھی ہے کہ ہم اگر اس کو صحیح کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمارے وہ کام بھی جو بذاتِ خود عبادت نہیں ہیں وہ بھی عبادت بن جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاصیت رکھی ہے جو اس واقعہ سے ان شاء اللہ آپ کی سمجھ میں آجائے گی، یہ واقعہ پانی پیت کے اس زمانہ کا ہے جب وہاں دریائے جمنا کے اوپر پل نہیں تھا، بس قاعدہ یہ تھا کہ سردیوں میں تو لوگ نیچے ہی سے گزر جاتے، شنوار اوپر کی اور پانی میں ادھر سے ادھر پار ہو گئے اس لئے کہ سرویوں میں دریا خشک ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں اس کے اندر سیلاب آیا کرتا تھا، جب سیلاب آتا تو کشتیوں کے ذریعہ ادھر سے ادھر پار ہو جاتے اور جب سیلاب آتا تو کشتیاں بند ہو جاتی تھیں اب ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر کوئی نہیں جاسکتا تھا۔

دو مخلص دوست

یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب سیلاب آیا ہوا تھا اس زمانہ میں دریائے جمنہ کے اس پار بھی اور اس کے اُس پار بھی دو بزرگ رہتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے تھے، اس لئے دونوں کبھی کبھی ملتے بھی تھے اور کبھی کبھی ایک دوسرے کو ہدیہ بھی دیا کرتے تھے، اللہ کے واسطے ملنا اور اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بہت بڑی عبادت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے، کسی بھی مسلمان کو کوئی اللہ کے واسطے ہدیہ دے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اس پر بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔

اس زمانہ میں ایک دن ایسا ہوا کہ دریا کے اس کنارے جو بزرگ رہتے تھے ان کے ایک معتقد یا ایک مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان بزرگ نے اس سے کہا کہ آج ہمارے گھر میں بہت اچھا کھانا پکا ہے اور بہت دن کے بعد پکا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو کھانا ہے یہ میرا بھائی جو دوسرے کنارے رہتا ہے اس کو بھیجاؤں، اس لئے تم یہ کھانا اس کو پہنچا آؤ، اس نے کہا بہت اچھا آپ کا حکم مرا آنکھوں پر، لائیے لیکن ایک منٹ کے لئے یہ تو بتائیے کہ سیلاب آیا ہوا ہے کشتیاں بند ہیں میں کیسے جاؤں گا؟ بزرگ نے کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو بس تم دریائے جمنہ کے قریب جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ فلاں بزرگ نے بھیجا ہے جس نے آج تک نہ کبھی کھانا کھایا اور نہ پانی پیا ہے، راستہ دیدو، یہ سنا تو وہ بھی ذرا ہوشیار ہوا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، مگر حضرت کا کام بھی کرنا ہے اس لئے اس نے سوچا کہ پہلے کام کر آؤں پھر

آکر حقیقت پوچھوں گا، جناب اس نے کھانا لیا اور سیدھا جتنا کے کنارے پہنچا، سلام کہا اور کہا کہ فلاں بزرگ جنہوں نے مجھے جانے کے لئے کہا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے راستہ دیدے اور یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے آج تک نہ کھانا کھایا نہ کبھی پانی پیا ہے، جیسے ہی یہ کہا تو جتنا کا پانی ایک دم اوپر کا اوپر رہ گیا اور نیچے کا نیچے چلا گیا اور جو بزرگ کے معتقد تھے آرام سے نیچے اترے اور جا کر ان دوسرے بزرگ کو ان بزرگ کا سلام کہا اور کھانا پیش کیا انہوں نے دیکھا تو کہا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جزائے خیر دے بڑے موقعہ پر کھانا بھیجا ہے آج کل ہم کئی دن سے فاقہ میں مبتلا تھے، کئی دن سے فاقہ تھا آج طبیعت کھانے کو بہت چاہ رہی تھی بھائی نے آج بڑے موقعہ پر یاد کیا ہے، میرے بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا، انہوں نے فرمایا کہ میں برتن کہاں بھجواؤں گا لہذا تم ایسا کرو کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ میں تمہارے سامنے کھانا کھا کر برتن تمہیں دے دیتا ہوں، برتن بھی ساتھ ہی لیجانا، اب جناب انہوں نے سامنے کھانا کھایا پانی پیا، برتن خالی کئے اور پھر میرے حوالے کئے، تو میں نے کہا کہ حضرت! آتو گیا تھا مگر جاؤں کیسے؟ حضرت نے فرمایا کہ آئے کیسے تھے؟ کہا کہ حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ جتنا کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ آج تک جس نے نہ کھایا نہ پیا اس نے کہا ہے کہ راستہ دیدے، میں نے یہ کہا تو جتنا نے راستہ دیدیا اور میں آگیا، حضرت نے فرمایا کہ یہی میری طرف سے جتنا سے کہہ دینا، میرا نام لے کر اس سے کہنا کہ اس نے سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس نے آج تک نہ کھایا نہ پیا وہ کہتا ہے کہ راستہ دیدو، معتقد اور مرید صاحب کہتے ہیں کہ اب میں حضرت کے منہ کو دیکھ رہا

ہوں کہ ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے، برتن خالی کر کے مجھے دینے ہیں اور اب کیا فرما رہے ہیں "مگر میں نے کہا کہ پہلے اس پار تو کسی طرح چلے جاؤں پھر دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ میں جلدی سے آیا حضرت سے من کر اور جیسے حضرت نے فرمایا تھا میں نے ویسے ہی سلام اور پیغام بھجواتے کہ: یا اور میں نے جیسے ہی کہا تو فوراً ویسے ہی ہو گئی جیسے پہلے ہوئی تھی کہ اوپر کا پانی اوپر اور نیچے کا پانی نیچے، تو میں جلدی سے اس پار سے اس پار پہنچا اور خیریت سے حضرت کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہا کہ حضرت میں کھانا پہنچ کر کے آیا ہوں اور حضرت نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے مگر حضرت میں تو ایک بڑے اشک کے اندر مبتلا ہو گیا ہوں، میں حیران ہوں آپ کو تو میں نے بہر حال کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہے یہاں بھی مشکل کہ آپ نے یہ کہوایا تھا کہ جنہوں نے آج تک نہ کبھی کھانا کھایا نہ پانی پیا ہے، لیکن حضرت آپ کے بھائی نے تو حد تردید کہ میرے سامنے کھانا کھایا، پانی پیا، برتن صاف کئے اور مجھے دیدیئے، میں نے پوچھا کہ جاؤں کیسے؟ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جتنا کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جس نے آج تک نہ کبھی کھانا کھایا اور نہ پانی پیا اس نے کہا ہے کہ راستہ دیدے، اس کے اس کہنے سے جتنا نے بھی راستہ دیدیا، حضرت! انہوں نے تو میری آنکھوں کے سامنے کھایا پھر میں کیسے کہہ دوں کہ کھانا نہیں کھایا، لیکن دریائے جتنا بھی دونوں کا کہنا مان رہی ہے، راستہ دے رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، حضرت! کچھ آپ ہی اس کی وضاحت فرمائیے، حضرت نے فرمایا کہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتے ہیں ورنہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتیں یہ راز کی باتیں

راز میں رکھی جاتی ہیں مگر تم نے پوچھ لیا ہے تو تمہیں بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کہا کہ آج تک کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا یہ بھی صحیح ہے اور میرے بھائی نے جو کہا کہ آج تک کھانا نہیں کھایا پانی نہیں پیا وہ بھی صحیح ہے اس لئے کہ اسکا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے یا پانی پیتے ہیں وہ محض اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے نہیں کھاتے پیتے بلکہ محض اللہ کا حکم سمجھ کر اور حضور ﷺ کی اتباع میں کھاتے ہیں اور جو ہم نے اللہ کے لئے کھانا کھایا وہ تو اللہ کے لئے کھانا ہوا، ہمارا کھانا کہاں ہوا، یہی بات میں نے کہی اور یہی بات ہمارے بھائی نے کہی، انہوں نے بیشک تمہارے سامنے کھایا تھا، لیکن وہ اللہ کے لئے کھایا تھا، لہذا وہ اللہ کے لئے ہوا اپنے لئے نہ ہوا، جو کھانا اللہ کے واسطے کھایا گیا ہو وہ اللہ کے لئے ہے اور جو اپنے نفس کی خواہش کے لئے یا اپنی بھوک مٹانے کے لئے کھایا گیا ہو وہ اپنے لئے ہے، اس میں حسن نیت کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔

جو عمل اللہ کے لئے کیا جائے وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے

جو عمل اللہ کے لئے ہو وہ اللہ کے لئے ہوتا ہے، چاہے وہ بھان اللہ، اللہ اکبر ہو یا چاہے نماز ہو، چاہے کھانا پینا ہو یا مرنا جینا، بس وہ اللہ کے لئے ہو، وہ باعث اجر ہے اور باعث قرب الہی ہے، نیت دیکھ لیجئے کتنی اونچی چیز ہے، تو بھائی! بزرگوں کے جو درجے بڑھتے ہیں وہ اسی لئے بڑھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو ان کے اعمال ہمیں نظر نہیں آتے لیکن باطن کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا عجیب و غریب تعلق ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے ظاہری کام جنہیں ظاہری طور پر عبادت نہیں سمجھا جاسکتا وہ بھی ان کی حسن

نیت کی وجہ سے عبادت بنے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے وہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں عام لوگوں سے ہزار گنا تیز رفتاری سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے رہتے ہیں اور مقامات قرب طے کرتے رہتے ہیں، اور عام لوگ جہاں ہیں بے چارے وہیں کھڑے رہتے ہیں، لہذا اخلاص کی برکت سے اور اچھی نیت سے عام معمولات زندگی بھی عبادت بن جاتے ہیں، اس لئے امام بخاریؒ نے حسن نیت کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان لانے کے بعد اب عمل ہی عمل کرنا ہے جس سے سارا قرآن شریف بھرا ہوا ہے، جس سے ساری بخاری شریف بھری ہوئی ہے اس لئے اس کے لئے اب تم حسن نیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ تو تمہاری کشتی پار ہو جائے گی اور اگر تم نے حسن نیت کو چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھنا کہ اب تمہاری زندگی کا کامیاب ہونا مشکل ہے، لہذا اخلاص اور حسن نیت بہت بڑی دولت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا عجیب قصہ

اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ یاد آیا وہ بھی سادوں پھر آگے چلوں گا ان شاء اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مرتبہ جہاد میں ایک دشمن سے مقابلہ ہوا اور بڑا زبردست مقابلہ ہوا جس میں بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے استزیر کیا اور اس کا سر قلم کرنے کے لئے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، مگر اس وقت جب حضرت علیؑ اس کے سینے پر بیٹھے اور اس کے سر کو قلم کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اس نے آپؐ کے چہرے پر تھوک دیا، جونہی اس نے حضرت کے چہرے پر تھوکا حضرت اس کے سینے سے اُنھ کرکھڑے ہو گئے وہ حیران رہ گئے کہ انہوں نے مجھے کیسے چھوڑ دیا جبکہ میں پوری طرح

ان کے قابو میں تھا اور چند لمحے باقی تھے میرے فوج ہونے میں، آخر انہوں نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ خود ہی اس نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے نفس کو جوش آیا اس وقت اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ نفس کے لئے ہوتا اور پہلے تجھے اللہ کے واسطے قتل کرنے کی نیت تھی تو میرا یہ قتل اللہ کے لئے تھا جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آگیا اب میں نے سوچا کہ اب اگر اس کو قتل کروں گا تو اپنے غصے کو صحت دے دے لے قتل کروں گا اور اب قتل کرنا اللہ کے لئے نہیں ہوگا اس لئے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ یہ قتل اللہ کے لئے نہیں ہے۔ یہ ہے تعلیم، اس نے جب حضرت کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کا مذہب سچا ہے، میں کافر ہوں، غصی پر ہوں، لو میں اسلام قبول کرتا ہوں اشہد ان لا اله الا الله ولا الشفعا الا محمد، عبدہ و رسولہ۔

ریا کاری ناجائز اور حرام ہے

جس مذہب کے اندر اتنی باریک تعلیم ہو وہ حق ہی ہو سکتا ہے ناحق نہیں ہو سکتا، یاد رکھئے! نیت دل کے اندر ہوتی ہے، ہمارے معشرے میں ریا کاری اور نمود و نمائش کے کام بے شمار ہوتے ہیں۔

شادی بیوہ کے موقع پر عہدہ بطور پر جتنے تین دین، کھانا پانی اور تحفے تحائف ہوتے ہیں اسی طرح جتنی رسومات ہوتی ہیں سب نمائش کے لئے ہوتی ہیں، اے اللہ، یاد رکھئے! ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جتنی رسومات اور بدعات ہوتی ہیں وہ بھی عہدہ بطور پر برادری کو دکھانے کے لئے ہی ہوتی ہیں کہ ہماری برادری میں یہ

رسومات اوپر سے ہوتی چلی آرہی ہیں، لہذا ہم بھی کریں گے، اگر نہ کریں تو
تو م اور برادری کیا ہے گی؟ ناک کئے گی، ناک کی وجہ سے، برادری کی وجہ
سے، طعن و تشنیع کی وجہ سے، وہ ناجائز کام بھی کر لئے جاتے ہیں؟ بدعات کا
ارتکاب کیا جاتا ہے یہ سب دکھاوے اور نمود و نمائش کے لئے ہوتا ہے، دکھاوہ
اور نمائش ریا ہے اور ریا کاری ناجائز، حرام اور شرک خفی ہے، تو بھائی امام
بخاریؒ نے انعمالاً نعمائاً بالنبیات حدیث لا کر ہمیں سکھایا ہے کہ نیت صحیح کر لو،
وجہ بھی آچکی، ایمان بھی تم کو مل گیا، اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ
حسن نیت ہے اس کو اپنے دامن میں لے لو، پھر جو بھی عمل کرو پہلے اپنی نیت صحیح
کر لو پھر اس کو انجام دو، جب تمہاری نیت صحیح ہوگی تو پھر تمہارا تھوڑا عمل بھی
بہت ہوگا اور ریا کاری کے ساتھ تو بے شمار نیکیاں بھی رائیگاں ہوں گی۔

جب وقت آخر ہو

اس کے بعد چلتے چلتے آخر میں اس حدیث پر امام بخاریؒ نے
بخاری شریف کو ختم فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ،
اس پر آپ نے ان لئے ختم فرمایا کہ مومن کی زندگی کا آخری حال یہ
ہونا چاہئے کہ وہ جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہو،
ساری زندگی اللہ کی مہادت میں لگا رہے اس کی اطاعت میں مشغول رہے،
زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے ظاہر اور باطن کو سنوارتا رہے یہاں تک کہ
جب اس کا آخری وقت آئے تو اس کا آخری کلمہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، جس
مسلمان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے۔

ایک شعر یاد آگیا۔

یہی آرزو ہے کہ جان من تیرا مہلت ہو امروں
تیرے کوچے میں نہ سہی مگر تیری رہ نذر پہ مزار ہو

اور یہ حدیث تو مشہور ہے کہ جس مومن کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گا وہ جنت میں جائے گا لہذا سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہِ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ کہہ کر یہ فرمایا کہ بھائی! اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کو زندگی کا لازمی حصہ بنالو، یہ مغز ہی مغز ہے سارے دین کا اور سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہِ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ کو کیوں اختیار فرمایا اور بھی تو کلمات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے ان تمام کلمات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب چار کلمات ہیں

(۱) سُبْحَانَ اللّٰہِ

(۲) اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ

(۳) اللّٰہُ اَکْبَرُ

(۴) لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ

اور یہ چار کلمات سب سے زیادہ محبوب کیوں ہیں؟ اس سے کہ ان چاروں کلموں میں اللہ تعالیٰ کے چار مقامات کا ذکر ہے اور وہ چار مقامات اللہ تعالیٰ کے نہایت عالی اور نہایت بلند ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے وہ مقامات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو نہیں مل سکتے، اسی طرح یہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا پہلا مقام

پہلا مقام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہیں، کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی خرابی اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، ہر نقص سے پاک اور وراء الراء ہیں، ہمارے حضرت (حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) کے چند اشعار یاد آ گئے جو میرے پاس حضرت کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اس میں حضرت نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور توصیف بیان کی ہے، فرماتے ہیں:

تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے
میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے،
تیری ذات پاک ہے لازوال تیری سب صفات ہیں بے مثال
تو بروند و ہم و خیال ہے تو وراء عقل و قیاس ہے
کسی انجمن میں قرار دل نہ کسی چمن میں بہار دل
کہوں کس سے حالت زار دل کہ یہ ہر جگہ میں اداس ہے
تیرا کچھ پتہ بھی جو پا گیا وہ تمام جہاں پہ چھا گیا
اے اب کسی سے امید ہے نہ کسی سے خوف و ہراس ہے

اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو صحیح اور سچا عشق نصیب ہو جائے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی فلاح یاب ہو گیا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر عیب سے وراء الوری ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر مخلوق عیب دار

ہے، مخلوق عیب دار اور خالق بے عیب ہے ہر نقص سے ہر عیب سے یہ پہلا مقام ہے جو سبحان اللہ میں بیان کیا گیا ہے، سبحان اللہ کا معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے۔

دوسرا مقام

اللہ تعالیٰ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ تمام خوبیاں، سارے کمالات، ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں، اگر کسی مخلوق کے اندر بھی کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، بندے کا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہے بس ساری خوبیوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، ہر طرح کی خوبی، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کا علم، ہر طرح کا کمال، ہر طرح کا فضل، جتنی اچھائیاں ہو سکتی ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں اور منحصر ہیں، مخلوق کو جو کچھ ملتا ہے ان کے عطاء کرنے سے ملتا ہے، جتنا عطاء فرما دیتے ہیں بس اتنا ہی بندے کو ملتا ہے وہ بھی ان کے حقیقی کمالات کا پرتاؤ اور عکس ہوتا ہے حقیقت تو بندے کے اندر ہو ہی نہیں سکتی، لہذا یہ دوسرا مقام الحمد للہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔

تین چیزیں سب سے بڑی

جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبی سے مالا مال ہے تو بس سب سے بڑی ذات انہی کی ہے:

وَلَهُ الْكِبَرُ يَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ (پارہ ۲۵)

ترجمہ

اور اسی (اللہ) کے لئے برائی ہے زمین و آسمان میں،

اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو قرآن شریف

میں بڑا فرمایا ہے (یاد رکھنا بڑے کام کی بات عرض کر رہا ہوں انشاء اللہ

تعالیٰ) کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے سب سے بڑا فرمایا

۱۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر

کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے تو

اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے اس میں تو کوئی

شک ہی نہیں۔

۲۔ دوسری چیز فرمایا

وَلِلّٰهِ الْكِبْرُ (پارہ : ۲۱)

کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔

سب سے بڑی دولت ہے، اسی پر امام بخاریؒ نے اپنی کتاب کو ختم

فرمایا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلِلّٰهِ الْكِبْرُ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب

سے بڑی دولت ہے، ذکر میں قرآن شریف بھی آگیا، ذکر میں ہر نیکی

آگئی، ذکر میں تسبیحات بھی آگئیں، تلاوت بھی آگئی، اللہ تعالیٰ کی یاد آگئی اس

پر مجذوب صاحب کے اشعار یاد آ گئے وہ ستادوں، مخذوب صاحب فرماتے

ہیں :-

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
 تجھ پر سب گھر بار لوٹا دوں خانہ و دل آباد رہے
 سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم میں تیرے دل شاد رہے
 اپنی نظر سے سب کو گردوں تجھ سے فقط فریاد رہے
 اب تو رہے بس مادم آخر و در زبان اے میرے الہ
 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ

بھائی! اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اس لئے اللہ کے ذکر کا
 عادی بننا چاہئے، آدمی کو صبح و شام بھی اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے،
 مسنون تسبیحات کی پابندی کر لیں اور چلتے پھرتے بھی درود شریف اور لا الہ
 الا اللہ پڑھنے کا دائمی معمول بنالیں۔

۳۔ اور تیسری چیز جس کو اللہ نے بڑا فرمایا وہ ہے:

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ

اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے

(اللہ پاک یہ دولت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ پاک نصیب
 فرمائے آمین) جیسے اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر ہے ایسے ہی اللہ کی یاد اور
 اللہ کی رضا بھی سب سے بڑھ کر ہے۔

تیسرا مقام

تیسرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کمزوریوں، عیبوں سے پاک،
 ساری خوبیوں کے مالک ہیں، سب سے بڑی انہی کی ذات ہے اس لئے اللہ
 اکبر میں اللہ تعالیٰ کا تیسرا مقام بیان فرمایا گیا ہے۔

چوتھا مقام

لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ میں مقامِ توحید بیان کیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا چوتھا مقام ہے کہ جب وہ بے عیب ذات ہے، اور جب وہ ہر قسم کی خوبیوں کی مالک ہے، اور جب وہ سب سے بڑھ کر ہے تو پھر ان کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی ان کی ذات و صفات میں شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے بس انہی کو مانو، اُسی کے ہو جاؤ اُسی کی طرف ہو جاؤ بس یہ ان کی طرف سے حکم ہے اور یہ چوتھا مقام ہوا۔

یہ چار مقامات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں

یہ چار مقامات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ مقامات اللہ تعالیٰ کو ایسے مخصوص اور عزیز ہیں کہ جن کلمات کے اندر ان مقامات کو بیان کیا گیا ہے وہ کلمات بھی اللہ تعالیٰ کو نہایت عزیز ہیں اور جو ان کلمات پر عامل ہوگا وہ بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو عزیز اور پیا ہوگا، لہذا سُبْحَانَ اللّٰهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ، پڑھنے کا معمول بنالیں، اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مقام بیان کیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں، پھر دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے، اور اگر بھول جائیں تو ایک بات کو یاد رکھیں جسے میں عرض کر دیتا ہوں، چاہے کوئی بھی تسبیح پڑھیں، سُبْحَانَ اللّٰهِ کی اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ کی، اَللّٰهُ اَكْبَرُ کی یا لَا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ کی یا سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ پہنچے یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آجائے یہ نیت کر کے آپ تسبیح پڑھیں اگر چار مقام یاد رہیں تو یہ تو یاد

ہو ایسے ہی ہماری شان کے لائق القاب لگاؤ، اور پھر کہیں جا کر ہمارا نام لینا تو زندگی بھر میں کوئی بڑی مشکل سے ہی ایک مرتبہ اللہ کا نام لے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ اول تو ہمارا منہ پاک نہیں ہو سکتا، پھر اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اس کے لئے اتنے القاب چاہئیں کہ بے شمار وہ بے حساب اور جتنے بھی ہم القاب لگائیں وہ سب کم پڑ جائیں اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو، پھر کہیں جا کر ایک مرتبہ اس کا نام لینا نصیب ہوتا۔

اللہ تعالیٰ رحمن ورحیم ہیں انہوں نے اپنی اس صفت کی وجہ سے منہ کا پاک ہونا بھی ختم کر دیا کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں، ہو تو بہتر نہیں تو کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے لئے القاب کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ہر جس حالت میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، چل رہے ہو، بیٹھے ہو، سو رہے ہو، لیٹے ہو، جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو ہمارا نام لے سکتے ہو، تو یہاں اللہ پاک نے اپنا نام لینا اور ذکر کا کرنا اتنا آسان کر دیا ہے، اور یاد رکھنا! آخرت میں ان کلمات کا حقیقی وزن ظاہر ہوگا۔

حضرت نوح علیہ السلام کی چار وصیتیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
العظیم کے متعلق حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک وصیت یاد آگئی وہ سنا کر ان شاء اللہ بات کو ختم کروں گا، کافی دیر ہوگئی ہے، حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو میرا انتقال ہونے والا ہے میں تمہیں اپنی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، وہ تم یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد

بچے باندھ لینا، اس پر عمل کرتے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اب آپ اندازہ لگا لو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سازشے نو سو سال کی تبلیغ کا خلاصہ بطور وصیت فرما رہے ہیں جو ہمارے لئے بھی نہایت اہم ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ جب سب بنے جمع ہو گئے اور حضرت کی طرف متوجہ ہو گئے تو حضرت نے فرمایا کہ پوری تبلیغ کا حاصل اور لب لباب یہ ہے کہ دو باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا اور تا زندگی کرتے رہنا اور دو باتوں سے ہمیشہ بچتے رہنا (مسند ابی حاکم، الترغیب والترہیب ص ۲۶۹ ج ۲) پھر حضرت نے ان کی وضاحت فرمائی۔

پہلی وصیت

پہلی وصیت یہ ہے کہ ہمیشہ شرک سے بچنا، شرک کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی، شرک کے ہوتے ہوئے انسان کے اچھے کام بھی آخرت میں اس کے کام نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ”آمین“

دوسری وصیت

دوسری وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ کی کہ تکبر سے بچنا، اور یہ چیز آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے پائی جاتی ہے، تکبر بہت پایا جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ تکبر ہر شخص میں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، اور کسی نہ کسی وجہ سے ہو ہی جاتا ہے، عالموں کو علم کی وجہ سے، عالموں کو عمل کی وجہ سے، مجاہدوں کو جہاد کی وجہ سے، مبلغین کو تبلیغ کی وجہ سے، مدرسین کو درس

کی وجہ سے اور معلمین کو معلّم ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، حملات کو حملہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، خوبصورت کو خوبصورتی کی وجہ سے، طاقتور کو طاقت کی وجہ سے، گورے کو گورے پن کی وجہ سے، پڑھے لکھے کو پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے، صاحب عہدہ کو عہدہ کی وجہ سے اور صاحب منصب کو منصب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور تو اور حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر کہ بخت ایسی بُری بلا ہے کہ بھنگیوں کے اندر بھی ہے، بھنگیوں کے اندر بھی تکبر پایا جاتا ہے کہ جب ایک بھنگی کی دوسرے بھنگی سے لڑائی ہوگی تو وہ کہے گا کہ تو کیا جانے کمانا جیسے مجھے کمانا آتا ہے، یعنی تجھے کیا پاخانہ اٹھانا آئے گا جیسے مجھے پاخانہ اٹھانا آتا ہے اب بھلا بتاؤ، یہاں بھی تکبر موجود ہے تو پھر کہاں نہ ہوگا، تو بھائی تکبر جو ہے یہ بہت بُری بلا ہے، تکبر کے معنی ہوتے ہیں کہ دل میں اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، یہ حرام ہے اور انسان کی نفی کو ڈبونے والی چیز ہے، اللہ بچائے، تکبر دنیا و آخرت میں انسان کو ذلیل کرنے والی چیز ہے۔

تواضع اختیار کرنا فرض ہے

اس کے مقابلہ میں تواضع اختیار کرنا فرض ہے اور تواضع بھی دل میں ہوتی ہے، تکبر بھی دل میں ہوتا ہے اور تواضع یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل میں اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے کمتر سمجھے اور دوسرے ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے چاہے ظاہر میں وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، کیسا ہی فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس کی بد اعمالیوں کو تو گنہ سمجھو، مگر اس کی ذات کو اپنے سے اچھا سمجھو، یہ ہے تواضع، یاد رکھنا! تواضع اختیار کرنا فرض ہے، تکبر کرنا حرام ہے، اللہ بچائے۔ بہر حال! حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ

ہمیشہ تکبر سے بچنا، اس کو یاد رکھیں۔

تیسری وصیت

تیسری وصیت یہ فرمائی کہ دو باتوں کو ہمیشہ کرتے رہو، ایک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہمیشہ پڑھتے رہنا اور دوسری سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ پڑھتے رہنا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اہمیت ایک مثال سے بتلاتا ہوں اور وہ مثال یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر ایک گول کڑا بنا یا جائے جیسے سونے چاندی کا کڑا ہوتا ہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اور زمین تو پھر بھی لوگوں نے دیکھ بھال لی کہ یہ ایک کڑہ ہے لیکن آسمان کی وسعت کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، پھر ایک نہیں سات آسمان ہیں زمین سے لے کر آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے، اسی طرح ہر دو آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لئے پانچ سو سال چاہئیں، لہذا کی چوڑائی الگ ہے، ان کا فاصلہ اتنا لمبا ہے تو آسمان کتنے وسیع و عریض ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان ملا لو اور ساتوں زمینیں ملا لو، اور ملا کر ایک گول کڑا بنا لو اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس کے اوپر رکھو، آسمان و زمین کٹ سے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، اتنا وزن ہے اس میں، یہ وزن جناب والا یہ ہے تَقِيلَتَانِ فِي الْبَيْزَانِ قیامت کے دن جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ترازو میں رکھا جائے گا تو یہ وزن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھر دیا جائے گا بشرطیکہ اخلاص اور حسن نیت سے کہا ہو، اس لئے فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو پہلے باندھ لینا، اس کو ہر وقت پڑھتے رہنا، جتنا زیادہ ہو سکے صبح و شام اس کو پڑھتے رہنا۔

چوتھی وصیت

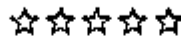
اور چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ پڑھنا، پھر فرمایا کہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وہ کلمہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں، بحر و بر میں اللہ تعالیٰ کی جتنی جاندار مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت روزی عطاء فرماتے ہیں، اور تم اگر ورد کرو گے تو کیا تم روزی سے محروم ہو جاؤ گے؟ اور روزی صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی روزی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت عطاء فرماتے ہیں، تو بھائی! اگر یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو تو دنیا کی معاش کی فکر بھی ختم ہو جائے اور آخرت کی ضروریات بھی ان شاء اللہ، اللہ پاک مہیا فرمادیں، تو بھائی! یہ ہے بابرکت کلمہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ جس پر حضرت امام بخاریؒ نے اپنی کتاب بخاری شریف کو ختم فرمایا۔

ہدیہ تبریک

اب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طالبات کو جنہوں نے ماشاء اللہ بخاری شریف ختم کی، اور مدرسہ کے مہتمم صاحب اور ان اساتذہ کرام کو جنہوں نے ان کا درس کھل کرایا، اور ان کے نصاب کی تکمیل کروائی، اور مدرسہ کے معاونین کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ یہ کار خیر ان کی بدولت انجام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور جو

باتمس بیان کی گئی ہیں اپنی رحمت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ
تعالیٰ علی النبی الکریم محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔

ماہِ محرم کے فضائل

- اسلامی سال کا پہلا مہینہ
- چار مہینوں میں سے اور ان کے مہتمم ہونے کا مطلب
- اس محرم کی اہمیت اور اس کے فضائل
- محرم میں ہجری کو تہیاس اور ان کا زمانہ

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکسٹروٹی دست بردار تہذیب
تاج مفتی پورہ راجہ پورہ

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

- ۴ ہدیہ تحریک
- ۵ تجویذ سے قرآن پڑھنا کیسے ہیں
- ۵ صبح و شام تلاوت قرآن
- ۶ ماہِ محرم کے متعلق چند باتیں
- ۷ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے
- ۷ چار محترم مہینے
- ۸ چار مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب
- ۹ جہاں ثواب زیادہ وہاں گناہ بھی زیادہ
- ۹ ہجری سن یا درگناہ فرض کفایہ ہے
- ۱۰ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں
- ۱۰ فرض کفایہ کا درجہ
- ۱۱ اسلامی تاریخ اور واقعہ
- ۱۲ محرم مہینوں کو منوں جانتا جہالت ہے
- ۱۳ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ
- ۱۳ دنِ محرم کی اہمیت

- ۱۵ یومہ شہزاد کی فضیلت
- ۱۸ یومہ شہزادہ کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کی خدمت
- ۱۹ غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے
- ۱۹ صحیح - بیڑی کی شان
- ۲۰ کھارن مشابہت بہت آئین سے محبت کی علامت ہے
- ۲۰ آقا! پیوں کی بے حسنی
- ۲۱ کنہار کا حرم و زندہ کی اپنا سہا والوں کے لئے ایک اعلیٰ
- ۲۱ حدیث کی وضاحت
- ۲۳ ہر محرم کو خلائد برست کا زریعہ ہے
- ۲۴ چند اہم بیانات
- ۲۴ ایک تعلیم مصلیٰ
- ۲۵ عین و فیضیت ہے
- ۲۵ اس محرم و غیرہ کے انوں میں خصوصاً کھانوں کے مفاد
- ۲۷ سہرا ہر نو تہ کرنے کا طریقہ
- ۲۸ کنہار کا ایک بھی کنہ ہے
- ۲۹ فی و فی مشرات و نو تہ کے مجموعہ ہے
- ۳۰ ختم عقیدہ سے تہیں لگا
- ۳۰ ختم عقیدہ کی اصلاح
- ۳۱ مسلمانوں کے لئے اولیٰ
- ۳۲ ایسا جواب ملیں گا دوتا ہے نہ وہا نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمہدہ و بصلی علی رسولہ الکریم

مع بعد !

واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الکریم "اِنَّ سَاعَةَ اللَّهِ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ اَلْنَا عَشْرَ شَهْرٍ اَفْنَى كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
 حَلَقَ الشَّعْرَ وَالْاَرْضُ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَحْزَامٍ" (صدق اللہ العظیم)

ہدیہ تبریک

میرے قابل صدا احترام بزرگوار! سب سے پہلے میں ان بچوں
 کو جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم ختم کیا جن میں سے وہ بچوں
 نے "شاء اللہ حفظ قرآن کریم پورا کیا اور ایک بچے نے ناظر و قرآن کریم ختم
 کیا، ان کو میں ختم کلام پاک کی اس دولت اور اس نعمت پر مبارکباد دیتا ہوں۔
 ان کے والدین کو بھی اور ان کے استاد محترم کو بھی۔ کیونکہ یہ سب نیلے بہت
 بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے اور "الحمد للہ" اس مدرسہ (مدرسہ)
 تعلیم القرآن و جامع مسجد فاطمہ مدیر آباد کی کارکردگی کا بھی بہترین نتیجہ بھی
 ہے اس لئے اس کے منتظمین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں اللہ پاک جل جلالہ
 اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے اور اپنا کلام پاک

ہمارے سینوں میں محفوظ فرمائیں، اور اس کے انوار و تجلیات سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائیں، اور اس کے احکام پر ظاہر و باطن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اخیر دم تک اللہ پاک ہم کو اپنے کلام سے وابستہ رکھیں، اور اپنی یاد کی توفیق سے سرفراز فرمائیں، اور پھر قبر و حشر میں بھی اس کلام پاک کو ہم سب کے لئے ذریعہ نجات بنائیں، آمین۔

تجوید سے قرآن پڑھنا سیکھیں

ہم کو چاہئے کہ ہم میں سے جس شخص نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے وہ ضرور پڑھیں اور جنہوں نے سیکھا ہوا ہے تسبیح تجوید کے خلاف پڑھا ہے تو وہ بھی اپنا کلام پاک تجوید کے مطابق صحیح کر لیں تاکہ غلط قرآن کریم پڑھنے کے گناہ سے وہ بچ سکیں، غلط طریقہ سے قرآن کریم پڑھنا بھی گناہ ہے۔ لہذا وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اپنی اس عظیم نعمت کو مکمل کریں۔ مجہول اور تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا غلط کہلاتا ہے۔ لہذا اس کی اصلاح کرنی چاہئے، تاکہ یہ نعمت کامل اور مکمل ہو جائے۔

صبح و شام تلاوت قرآن

نیز ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہئے کہ جس نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے وہ روزانہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرے، حفاظ کرام بھی اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ صرف رمضان شریف کا انتظار نہ کریں کہ جب رمضان المبارک آئے گا قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لئے کہ حافظ کے لئے ایک پارہ پڑھنا یا پانچ پارے پڑھنا کوئی بڑا مشکل کام

نہیں اور نہ پڑھنا بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور ایک عظیم دولت پاس ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہ اٹھانے والی بات ہے۔ اور جو حضرات ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی دن میں کم از کم ایک پارہ پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ صبح و شام کی جو سورتیں ہیں وہ پڑھ لیا کریں، اس طرح ان کا کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں جائے گا، بلکہ نہ صبح خالی ہوگی نہ شام۔ دن کے شروع حصہ میں بھی اللہ کے کلام کی تلاوت ہو اور رات کو سوتے وقت بھی اللہ کے کلام کی تلاوت ہو۔ بہر حال! اس طرح سب اپنے آپ کو کلام پاک سے جوڑ لیں، اور جب قرآن سے جوڑ اور تعلق قائم ہو جائے گا تو یاد رکھو! یہ بہت بڑا تعلق ہے اور یہ براہِ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے اور اللہ پاک ایسے شخص پر خصوصی نظر کریم فرماتے ہیں۔ اور اللہ پاک اس کو اپنا خصوصی قرب عطا فرماتے ہیں۔

بہر حال! اللہ پاک ان بچوں کے لئے بھی اس کلام پاک کو ختم کرنا مبارک فرمائے اور ہم سب کو صبح و شام اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

ماہِ محرم کے متعلق چند باتیں

محرم کا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں دس محرم کا دن بڑا مبارک دن ہے، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر دی جائیں، تاکہ جو باتیں یا فضیلتیں اس کے بارے میں ثابت ہیں ان پر عمل ہو اور جو باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہیں اور اپنی طرف سے

گم کر انہیں اختیار کیا ہوا ہے ان سے بچا جائے اور اگر غلطی سے ان پر عمل ہو گیا ہے تو اس پر توبہ کمریں اور آئندہ مکمل طور پر ان سے بچیں۔

محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے

محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے اور اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ذوالحجہ پر ختم ہوتا ہے۔

سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں، ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے اَشْهُرُ حُرُمٍ یعنی "محترم مہینے" کہلاتے ہیں، یوں تو بارہ کے بارہ مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں جب اللہ پاک نے آسمان و زمین کو بنایا تھا تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے سال کے بارہ مہینے بھی بنائے تھے، بہر حال یہ مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر اللہ پاک نے ہی ان چار مہینوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان کا بڑا درجہ ہے۔

چار محترم مہینے

ان چار مہینوں میں تین مہینے تو مسلسل اور لگاتار ہیں، اور وہ یہ ہیں:

(۱) ذوالقعدہ

(۲) ذوالحجہ

(۳) محرم الحرام

(۴) ایک مہینہ الگ ہے اور وہ ہے رجب المرجب۔

یہ چار مہینے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ محترم، معظم اور قابلِ قدر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ﷺ کے زمانہ تک آسمان

سے جتنی بھی شریعتیں ناز ہوئی ہیں ہر شریعت میں اور ہر نبی کے زمانہ میں ان چار مہینوں کو مختہ مقرر دیا گیا ہے۔

چار مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب

ان کے محترم بنانے اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ چار مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کئے جائیں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، یہاں تک کہ پچھلی شریعتوں کے اندر ان چار مہینوں میں لڑنا بھی حرام تھا، جنگ و جدال اور کفر سے جہاد تک ممنوع تھا، سال کے آٹھ مہینوں میں جہاد ہو سکتا تھا لیکن ان چار مہینوں میں کفر سے لڑنا بھی حرام اور ممنوع تھا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ مہینے کس قدر قابلِ قدر اور محترم ہیں۔

مرکارو عالم رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری کے بعد آپ کی شریعت میں بھی ان کا احترام باقی رہا، جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس میں ان کا محترم ہونا بیان کیا گیا ہے، البتہ اس شریعت میں ایک حکم منسوخ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ پچھلی شریعتوں کے اندر ان چار مہینوں میں کافروں سے لڑنا حرام تھا، حضور ﷺ کی شریعت میں حلال ہے، لیکن ان کا محترم ہونا، قابلِ قدر ہونا اب بھی باقی ہے، اور ان کے قابلِ احترام ہونے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی ان چار مہینوں کے اندر نیک کاموں کی طرف خصوصی توجہ دے گا اور عبادت کی طرف خاص دھیان دے گا، اللہ کے ذکر میں لگے گا، گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سال کے باقی آٹھ مہینوں میں بھی اس کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی اور زیادہ سے زیادہ

وہ دین کے قریب ہوگا، اور اللہ کی رضا کے کاموں میں مشغول رہے گا۔

جہاں ثواب زیادہ وہاں گناہ بھی زیادہ

یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جس طرح یہ مادی مبادات کیسے بطور خاص ہیں اسی طرح گناہوں سے بچنے کیلئے بھی بطور خاص ہیں، کیونکہ جو زمانہ محترم ہوتا ہے یا جو جگہ محترم ہوتی ہے وہاں جس طرح نیک کام کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ حضور ﷺ کی امت کیلئے خاص الخاص مہینہ ہے کہ اس میں نیک کاموں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اسی طرح رمضان شریف میں گناہ کرنے کا وبال بھی بہت سخت ہے، نیز جس طرح مہما بازار یا گھر میں گناہ کرنا گندہ ہے لیکن وہی گندہ اگر کوئی مسجد میں کر کرے تو اور سخت گندہ ہے اور وہی گندہ خانہ کعبہ میں جا کر کرے تو اس سے بھی زیادہ سخت گندہ ہے، لہذا جوان چار مہینوں میں گناہ کرنے سے پرہیز نہیں کرے گا اور خدا نخواستہ گناہ کرے گا تو ان محترم مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوگا، جس میں سے ایک عمر الحرام کا مہینہ ہے اس لئے محرم کے مہینے میں اور باقی تین مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہئے، جس کے نتیجے میں انشاء اللہ ایسے آدمی کو سال کے باقی آٹھ مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنے کی زیادہ توفیق ہوگی۔

ہجری سن یا درکھنا فرض کفایہ ہے

ماہ محرم سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، جس کو سن ہجری کہتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے اپنی اسلامی تاریخ یاد رکھنا اور اپنے عمل

میں لانا فرض کفایہ ہے۔

فرض کفایہ کسے کہتے ہیں

فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ اگر کچھ مسلمان اس پر عمل کر لیں اور کچھ عمل نہ کریں تو سب کے سب گناہ سے بچ جائیں گے لیکن جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل نہ کرنے والوں سے بہتر ہیں، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی مسلمان میت کا کوئی شخص بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو وہاں کے جتنے مسلمان ہیں جہاں کا وہ جنازہ ہے وہ سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر وہاں کے رہنے والوں میں سے دو، تین یا دس نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، لیکن جن دو، تین یا دس افراد نے نماز جنازہ پڑھی ہے ان کا نماز جنازہ پڑھنا بہتر ہے نسبت ان لوگوں کے جنہوں نے نہیں پڑھی۔

بہر حال! جو لوگ اسلامی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں وہ فرض کفایہ کو ادا کرنے والے ہیں، ان کو اس کا زیادہ ثواب ملے گا، جو عمل کرنے والے نہیں وہ اس ثواب سے محروم ہوں گے، اگرچہ ان کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، حاصل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی تاریخ یاد رکھنی چاہئے اور اپنے معاملات میں اسے اختیار کرنا چاہئے۔

فرض کفایہ کا درجہ

فرض کفایہ کا درجہ سنت مؤکدہ سے اور واجب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔
 ذرا سوچیں! ہم لوگ تقی بڑی کوتاہی میں مبتلا ہیں، فرض کفایہ کا یہ مطلب

نہیں ہوتا کہ دوسرے مسلمان ادا کر لیں تو ہم جان بوجھ کر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ انہوں نے کسی عمل کو فرض نہیں کیا اور کسی کو فرض کفایہ کر دیا، اگر ہر فرض فرض عین ہوتا تو ہر ایک کا عمل کرنا ضروری ہوتا، اور جو اس پر عمل نہ کرتا وہ گناہ گار ہوتا، یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ انہوں نے چند اعمال ایسے کر دئے کہ بعض آدمی عمل کر لیں تو باقی لوگ گناہ گار نہیں ہوتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مگر اللہ کی رحمت کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ وہ عمل بالکل ہی چھوڑ دیں، جیسا کہ چھوڑا ہوا ہے، اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ اسلامی تاریخ لکھنا ان کے عمل میں نہیں ہے۔

اسلامی تاریخ کو رواج دیں

ہوں تو یہ چاہئے تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اپنے اپنے خطوط، اپنے کاغذات اور اپنے حساب و کتاب میں اسلامی تاریخ کو فوقیت دیتے، ضمناً انگریزی تاریخ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، انگریزی تاریخ کو اگر نیچے اور اسلامی تاریخ کو تاج کی جگہ رکھیں اور اس کو سر تاج بنائیں تو کوئی حرج نہیں، اس طرح اسلامی تاریخ پر جو فرض کفایہ ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ عمل ہوتا رہے گا، اور اس پر عمل کرنے اور اس کو زندہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور دنیا کے حساب و کتاب اور لین دین میں اگر انگریزی تاریخ نیچے اور تابع رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سعودیہ عربیہ میں الحمد للہ یہی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں سرکاری سطح پر بھی پہلے اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے پھر نیچے انگریزی تاریخ درج ہوتی ہے، یہاں بھی

ایسا ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہئے، اور آج ہم اس نیت بلکہ پختہ عزم کے ساتھ یہاں سے جائیں کہ کل سے ہم بھی اسلامی تاریخ کو اختیار کریں گے، تاکہ یہ فرض کفایہ ہم سے زندہ ہو اور ہم اس فرض کفایہ کو عمل میں لا کر اسلامی تاریخ کو زندہ کریں اور فرض کفایہ پر عمل کریں اور اس کے اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔

محترم مہینوں کو منحوس جانتا جہالت ہے

ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب یہ مہینہ محترم ہے اور آج سے نہیں اور حضور ﷺ کے زمانے سے نہیں بلکہ جب سے اللہ پاک نے اس دنیا میں اپنی شریعتیں نازل فرمائی ہیں، اور پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اس وقت سے محرم کا مہینہ قابل قدر، قابل احترام اور قابل عزت مہینہ ہے، اب ہمارے زمانے میں "اللہ بچائے" شیعوں کے اثر کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جانے لگا ہے، شیعوں کی نقل کرتے ہوئے بعض مسلمان بھی "اللہ بچائے" اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسے ہی ذوالقعدہ کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں شادی بیاہ کریں گے، اور جب ذوالقعدہ کا مہینہ شروع ہوگا شادیاں کرنا بند کر دیں گے، اور لوگوں نے ذوالقعدہ کا نام "خالی کا مہینہ" رکھا ہے، یعنی معاذ اللہ یہ خیر سے خالی ہے، غور فرمائیں! اللہ پاک تو اس کو خیر کا مہینہ کہیں اور ہم نے اس کو صفر اور خیر سے خالی کا مہینہ سمجھ ہوا ہے اور کہتے ہیں ارے بھئی! خالی کا مہینہ آ گیا ہے، اب شادی بیاہ ختم، اب نہ منگنی ہوگی نہ شادی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا چنانچہ اس مہینے میں اکثر شادی ہال خالی ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی

بقر عید (عید الاضحیٰ) کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر سے شادیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ بقر عید کا گوشت ولیر میں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور جیسے ہی بقر عید کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہی حرام، حرام کی رٹ شروع ہو جاتی ہے، اب کوئی شادی اس مہینہ میں نہیں ہوگی، اس لئے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔

ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ

بعض لوگوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے محرم کے مہینہ کو حرام سمجھ لیا ہے، حالانکہ محرم کے معنی یہاں حرام نہیں، بلکہ محرم کے معنی محترم کے ہیں، یہ حرام ہونے کا مفہوم اس کے ساتھ اپنی طرف سے چپکا لیا ہے اور اصل وجہ یہی ہے کہ چونکہ شیعہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سنیوں نے ان کے ساتھ رہ رہ کر ان سے یہ اثر لے لیا کہ جیسے شیعہ اس مہینہ میں شادیاں نہیں کرتے بلکہ دس محرم کے دن تو وہ شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہوں گے، حکم سے لے کر دس محرم تک کوئی شادی بیاہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بزعم خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، چنانچہ اس مہینے میں سیتہ پینتے ہیں اور مصنوعی رونا روتے ہیں، اس لئے ان کے یہاں ان سب دنوں میں شادی بیاہ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ان کی نقل کرتے ہوئے بعض سنیوں نے بھی یہ عمل اختیار کر لیا کہ محرم کا مہینہ آتے ہی شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سنیوں نے بھی اس مہینے کو اپنے عمل سے منحوس سمجھ لیا، حالانکہ یہ بڑی سنگین غلطی ہے، یعنی وہ مہینہ جو شروع سے محترم چلا آرہا ہے اور اسلام میں بھی وہ محترم ہے مگر کچھ مسلمانوں

نے اپنی مملکت، نادانی اور جہالت کی وجہ سے اس کو نخوس سمجھ رکھا ہے، لہذا اب اس کا علاج یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ذوالقعدہ کے مہینہ میں بھی شادی بیاہ کیا کریں، خوشی کی تقریبات منعقد کیا کریں، اپنے بچوں کا عقیدہ بے دھڑک کیا کریں، اور محرم کے مہینہ میں بھی خصوصاً کیم سے لے کر دس تک خوشی اور شادی بیاہ کی تقریبات کر لیا کریں، تاکہ ذہنوں میں جو غلط تصور بیٹھ گیا ہے وہ ذہن سے نکلے، اور اس کا محترم ہونا، قابلِ قدر ہونا باعزت ہونا، شادی بیاہ کے سوا فیصدِ قہر اور لائق ہونا ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے، اگر کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ شیعوں والا تصور ہے تو اسے فوراً تو بہ کر لینا چاہئے۔

دس محرم کی اہمیت

ایک بات یہ ہے کہ وہ محرم میں دس تاریخ جس کو عاشوراء کا دن کہتے ہیں، یہ بھی خاص دن ہے، ہلکے یوں سمجھیں کہ یہ اس پورے مہینہ کا دل ہے، اور تجلی شریعتوں میں دس محرم کا روزہ فرض تھا، اور اسلام کے شروع میں بھی جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے دس تاریخ کا روزہ فرض تھا، جب اللہ پاک کی طرف سے رمضان شریف کے روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے تو محرم کے روزے کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، البتہ اس کا مستحب اور پسندیدہ ہونا اب بھی باقی ہے، سنت ہونا اس کا اب بھی باقی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ غَاثُورَاءَ
وَيُحْتَشُّ عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ أَفْلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ

لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَنْتَهِاهُنَا عَنْهُ۔

رواہ مسلم بحوالہ مشکوٰۃ (ص ۲۸۰)

ترجمہ

غی کریم ﷺ ہمیں دس محرم کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے اور اس پر ہمیں ابھارا کرتے اور اس کی ہمیں بہت تاکید کرتے پس جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ ہمیں نہ حکم فرماتے اور نہ اس سے منع فرماتے اور نہ اس کی زیادہ تاکید فرماتے۔

اس لئے محرم کی دس تاریخ خاص تاریخ ہے اور خاص دن ہے۔

یوم عاشوراء کی فضیلت

یوم عاشوراء کی وہ فضیلتیں احادیث حبیب سے ثابت ہیں۔

(۱) جس میں ایک فضیلت تو اس دن کا روزہ رکھنا ہے، جو

متعدد احادیث سے ثابت ہے چنانچہ ایک حدیث کا

خلاصہ یہ ہے کہ:

”جو شخص عاشوراء کے دن روزہ رکھے گا مجھے اللہ تعالیٰ کی

رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کے گزشتہ ایک سال

کے گنہ معاف فرمادیں گے۔“

ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

مروی ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ

صِبْءًا مَّاءٍ وَهُمْ عَاثُورَاءُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
 مَا هَذَا الْيَوْمَ الَّذِي تَصُومُونَهُ ؟ فَقَالُوا : هَذَا يَوْمٌ
 عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرِقَ
 فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ قَضَاهُ مُوسَى شُكْرًا فَتَنَحَّيْ
 نَصُومُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَتَنَحَّيْ أَحَقُّ أَوَّلِي
 بِمُوسَى مِنْكُمْ قَضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَامِرٌ
 بِصِبْءِهِ - متفق عليه - (مشکوۃ ۱۸۰)

ترجمہ

نبی کریم ﷺ جب مدنیہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے
 یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، آپ ﷺ
 نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ اس دن روزہ
 کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ عظیم دن ہے
 جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ (علیہ السلام) اور اس کی قوم
 (بنی اسرائیل) کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی
 قوم کو غرقِ آب کیا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے
 شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تو ہم (بھی آپ کی اتباع
 میں) اس (دن) کا روزہ رکھتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے
 ارشاد فرمایا ہم موسیٰ (علیہ السلام) کے ہم سے زیادہ قریب
 اور حقدار ہیں، لہذا آپ ﷺ نے (خود بھی) روزہ رکھا
 اور (اپنے صحابہؓ کو بھی) اس (دن) روزہ رکھنے

کا حکم فرمایا۔

حضرت ابن عباسؓ سے ہی ایک دوسری روایت بھی مروی ہے،
فرماتے ہیں۔

جِئْ ضَامَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَاشُورَاءَ وَأَمْرٌ بِصِيَامِهِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ يُعْظِمُهُ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَيْسَ
تَفِئْتُ إِلَى قَابِلٍ لَا ضَوْعَيْنِ التَّاسِعِ۔

رواہ مسلم . مشکوٰۃ : (ص ۱۷۸)

ترجمہ

جب رسول اللہ ﷺ نے دس محرم کا روزہ رکھا
تو صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہود و
نصارئیں اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں،
رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر میں
آئندہ سال تک زندہ رہا تو (دسویں کے
ساتھ) ۹ نو محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔

مسلم بحوالہ مشکوٰۃ : (ص ۱۷۸)

بہر حال! آنحضرت ﷺ نے آئندہ سال دسویں تاریخ کے ساتھ
ایک روزہ نویں یا بعض روایات کے مطابق گیارہویں تاریخ کا روزہ رکھنے
کا ارادہ فرمایا، لیکن آئندہ سال ۹ محرم سے پہلے پہلے (ماہ ربیع الاول میں)
آنحضرت ﷺ کا وصال ہو گیا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور مزید ایک
دن کا روزہ آپ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ یہ فرما گئے کہ میں اگر زندہ رہا تو ایک

دن کا مزید روزہ رکھونگا، اس لئے علماء کرام رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جو شخص بھی دس محرم کو روزہ رکھے تو اس کے ساتھ ایک روزہ اور بھی رکھے، چاہے نو اور دس کا رکھے، چاہے دس اور گیارہ کا روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ مزید ملا لینا بہتر اور افضل ہے، خالی ایک دن یعنی ۱۰ محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تہذیبی اور خلاف اولیٰ ہے، تاہم اگر کسی میں ایک ہی دن کی ہمت ہو تو وہ ایک ہی روزہ رکھ لے، تاکہ بالکل محرومی سے بچ جائے، ثواب عظیم سے وہ محروم نہ ہو لیکن جس میں ہمت اور طاقت ہو تو اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ دس تاریخ کے ساتھ آگے پیچھے کا کوئی ایک روزہ ضرور رکھے۔

یوم عاشوراء کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کی حکمت

اس کی حکمت علماء کرام نے جو ارشاد فرمائی ہے وہ بہت اہم ہے، توجہ سے سنئے! آنحضرت ﷺ نے عبادت کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت گوارا نہیں کی، کیونکہ یہودی دس تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور ایک ہی دن کا روزہ رکھتے تھے، آپ ﷺ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان بھی اس دن کا ایک ہی روزہ رکھیں، اس لئے کہ اگر وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھیں گے تو وہ ایک دن کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کے مشابہہ ہوں گے اور سوچنے کی بات ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ایک عبادت میں، ایک نیک کام میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی، اس لئے فرمایا کہ آئندہ سال میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، ہمارے دور روزے ہونگے، ان کا ایک روزہ ہوگا، ہم روزہ رکھنے میں ان سے جدا ہو گئے، وہ ہم سے الگ، ہم ان سے الگ ہو گئے، اس لئے افضل یہی ہے کہ دو روزے رکھیں۔

غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے

اس سے ہم یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی گناہ کے اندر مشابہت اختیار کرنا تو کتنی سنگین بات ہے، ہمارے آقا ﷺ تو عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت اختیار نہیں فرماتے تھے، اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ گنہ ہوس کے اندر بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جیسے انگریزی بال رکھنا، خدانخواستہ ڈاڑھی منڈوانا، شلوار ٹخنے سے نیچے رکھنا، کوٹ پتلون پہننا، ٹائی لگانا، یہ ساری باتیں غیر مسلموں کی مشابہت کی ہیں، گوان میں درجے کا فرق ہے لیکن یہ ساری باتیں غیر مسلموں کی مشابہت والی ہیں، ان کو بھی اس لئے گنہ بھی سمجھنا چاہئے اور گناہ کے ساتھ ساتھ بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دل میں ایسا ایمان بھردے کہ جس میں کافروں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، یہ ہمارے دین میں مطلوب ہے۔

صحابہ کی شان

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان اللہ پاک جن جلالہ نے یہ ارشاد فرمائی ہے:

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

ترجمہ

آپس میں وہ نہایت شفیق و مہربان ہیں اور کافروں کے مقابلہ میں نہایت سخت ہیں۔

یعنی کافروں کے مقابلہ میں جنگی تلوار ہیں، جنگی تلوار بننا دل میں سخت نفرت کا تقاضا کرتا ہے کہ کافروں کے اٹھائے، ان کے کردار، ان کے طور طریقوں سے مومن کے دل میں سخت نفرت ہوتی چاہئے، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمادیں۔ آمین

فی الحال یہ مظلومہ نفرت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر یہ نفرت ہمارے دل میں ہوتی تو ہمارے وجود میں ان کی کوئی مشابہت نہ ہوتی۔

کفار کی مشابہت دشمن سے محبت کی علامت ہے

عام طور پر جس کے دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے اور جس سے نفرت ہوتی ہے کبھی اس کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، آپ نے کبھی اپنے دشمن کی بات پر عمل کیا ہے؟ یا اپنے دشمن کی کوئی بات سنتا؟ آپ گوارا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہ کیا ہوگا، وہ دشمن دشمن ہی نہیں جس پر آدمی دل و جان سے فدا ہو، ایسا شخص کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔

آہ! بیٹوں کی بے حسی

اس وقت ہم ذرا غور کریں کہ دنیا کے یہ سارے کافر خصوصاً انگریز، عیسائی اور ہندو مسلمانوں کو کچا چیرا ہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کے منافع کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی کی انتہا کئے ہوئے ہیں، اور ہماری بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ اب بھی ہمارا ان کی شکل و صورت بنانا گوارا کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کو اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں، عزت سمجھ رہے ہیں، اندازہ کریں! کس قدر ہماری

پستی کا عالم ہے، کس قدر ہماری دین سے دوری کا عالم ہے؟ کہ دشمن ہماری کمر میں چھرا گھونپ رہا ہے اور ہم اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اکثر مسلمان حکومتوں کا بھی آج یہی حال ہے، عوام کا بھی یہی حال ہے، **والا ماشاء اللہ؟**

ارے بھی! ہمارے آقا ﷺ تو ان کے ساتھ ایک روزہ رکھنے میں موافقت نہیں فرما رہے ہیں اور ہم دشمن کا لباس پہننے کو بھی اپنے لئے باعث عزت سمجھ رہے ہیں۔

کفار کا طرزِ زندگی اپنانے والوں کے لئے ایک وعید

یہ خطرناک صورتحال ہے، جس کے متعلق ایک ہولناک وعید ہے جو ہماری سمجھ میں آجائے تو ہم ایک منٹ بھی کافروں کی مشابہت برداشت نہ کریں، اور وہ وعید یہ ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا!

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(مسلم میں داؤد زرقم للحديث ۴۴۱: (ص ۴۴ ج ۱)

ترجمہ:

جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ یعنی انہی میں سے اس کا شمار ہوگا۔

حدیث کی وضاحت

کافروں میں اس کا شمار ہونے کے دو مطلب علماء کرام نے بیان

قرآن نے ہیں۔

(۱) لائف مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے انہی کی مشابہت کو پسند کر لیا اور مسلمانوں کی مشابہت کو ناپسند کیا تو اس کا ایمان ہی جا رہا ہے گا، اور ایمان جا رہا تو حقیقتاً اس کا شمار کفار میں ہوگا۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے تو غیر مسلموں سے نفرت کرتے اور ان کے لباس و پوشاک سے بھی نفرت کرے لیکن حالت کی وجہ سے یا ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا طرز زندگی اختیار کرے، تو یہ شخص اگرچہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن انہی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، جب اس کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ اپنی اس ظاہری مشابہت کی وجہ سے سزا بھیگئے گا پھر اس کے ساتھ مغفرت اور بخشش کا معاملہ ہوگا، لیکن شروع میں وہ انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، بڑی ذلت و رسوائی کی بات ہے۔ لہذا ہم اس صورتحال کا جائزہ لیں اور اسے چرچہ و بحثیں کہ ہم کس کس طرح غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کئے ہوئے ہیں؟ انہی کوئی حالت سے تو پھر اپنے آپ کو متبع سنت بنانے کی پوری پوری کوشش کریں۔

حضور ﷺ نے لباس و پوشاک، وضع و قطع کے جو دو طریقے بتائے ہیں ان کو اختیار کریں۔ اور غیر مسلموں کی جتنی باتیں ہیں ان کو ترک کر دیں۔

دس محرم کو کھانا برکت کا ذریعہ ہے

(۲) دوسری فضیلت اس دن کی ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو عام طور پر جس طرح کا کھانا کھاتا ہے، دس محرم کے دن وہ اس سے بہتر کھانا پکا کر کھائے تو سبلی بھرا اس کے گھر میں اور اس کی روزی میں خیر و برکت ہوگی۔

بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے ہمیشہ اس کو درست پایا یعنی یوم عاشوراء میں انہوں نے اچھا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلایا تو گھر میں سارا سال برکت اور فراوانی رہی۔

چند اہم ہدایات

بہر حال! یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے البتہ اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس خواہ پیسے ہوں یا نہ ہوں وہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھے کھانے ضرور پکائے، یہ ایک فضیلت ہے، کوئی آدمی اس پر عمل کر لے تو موجب فضیلت ہے، عمل نہ کرے تو کوئی

نہیں۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ اس دن کینے کوئی خاص کھانا مخصوص نہیں، ہر آدمی اپنی طبیعت اور حیثیت کے موافق بہتر سے بہتر کوئی کھانا اپنے گھروالوں کے لئے بنا سکتا ہے، لہذا ہر شریعت کی طرف سے کوئی کھانا مخصوص نہیں تو ہمیں بھی مخصوص کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

ایک سنگین غلطی

یہاں پر بعض لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض لوگ اپنی طرف سے خاص خاص دنوں میں کھانے بھی خاص خاص بنوانے کی پابندی کرتے ہیں، یاد رکھیں! یہ پابندی ثابت نہیں۔

چنانچہ بعض لوگوں نے حرم میں حنمہ چھڑا، شعبان میں مسوہ اور ربیع الاول میں بریانی خاص کی ہوئی ہے، یہ چار کھانے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں لہذا جب ربیع کا مہینہ آتا ہے تو کونڈے ہی کونڈے ہوتے ہیں، اور کونڈے کرتے کرتے آدمی کا اپنا کونڈا ہو جاتا ہے۔ مگر کونڈا ضرور کرتے ہیں، اور جب چند روز شعبان کی رات آتی ہے تو ہر جگہ حلوہ ہی حلوہ چڑھا ہوتا ہے، کہیں میسن کا حلوہ، کہیں چنے کی دال کا حلوہ، کہیں سوچی کا حلوہ ہوتا ہے، تو یہ سب کھانے اپنی طرف سے خاص کر رکھے ہیں جو قرآن وحدیث اور شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو ترک کرنا چاہئے، اس سے بچنا چاہئے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں اہتمام نہ کریں اور کسی دوسرے کے ہاں شرکت بھی نہ کریں،

اور اگر کہیں سے آجائے تو قبول بھی نہ کریں۔ زبردستی اگر کوئی دے جائے تو کسی غریب کو دیدیں نہ خود استعمال کریں اور نہ اپنے بچوں کو استعمال کرنے دیں، اور یاد رکھیں! وہ کھانا اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں ہے، اگر دوا حلال پیسے سے ہے، لیکن جب ان خاص دنوں میں شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے تو ہم مقرر کرنے والے کون ہوتے ہیں، ہم تو شریعت پر عمل کرنے کے پابند ہیں، شریعت میں کسی قسم کا انصاف ہم نہیں کر سکتے۔

گناہ کی خاصیت ہے

بہر حال ان کھانوں کو لازم کرنے کی وجہ سے ہم گنہگار ہو رہے ہیں، اور گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دس گناہ اس کے ساتھ اور چمک جاتے ہیں، جس طرح نیکی نیکیوں کو کھینچتی ہے اسی طرح گناہ گناہوں کو کھینچتے ہیں، یہ تجربہ کی بات ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ وہ ایک گناہ کیلئے دس گناہ اور کر لیتا ہے، جس طرح کوئی آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو بعض مرتبہ اللہ پاک اس کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ورنہ کم از کم ایک نیکی کا دس گناہ ثواب تو مل ہی جاتا ہے۔

دس محرم و غیرہ کے دنوں میں مخصوص کھانوں کے مفاسد
حلیم کھجڑے میں بھی یہی بات ہے، اس میں بھی درج ذیل کئی
مفاسد پائے جاتے ہیں۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں، اس کو اپنی طرف سے
گھڑ لیا گیا ہے۔

(۲) پھر پابندی کے ساتھ اس کو کرنے کا گناہ غلط ہے۔

(۳) اس گناہ کے اندر لوگوں کو دعوت دینے کا گناہ الگ اور مستقل

ہے۔

(۴) اس کام کیلئے لوگوں کو مجبور کرنے کا گناہ الگ ہے۔

(۵) نیز اس کے لئے بعض مقامات پر چندہ کیا جاتا ہے اور

چندہ بھی جبری ہوتا ہے، جبری چندہ حرام ہے۔

(۶) عام طور پر یہ کھانے جبری چندے سے پکتے ہیں پھر وہ

عموماً گھروں میں نہیں پکتے بلکہ گلیوں میں پکائے جاتے

ہیں، جس سے ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے،

نیز چونکہ یہ کھانا دس محرم کو پکتا ہے اس لئے ساری رات

پکایا جاتا ہے، گلیوں میں رات بھر شور و غلب ہوتا ہے، جس

کی وجہ سے گھر میں نہ کوئی سو سکتا ہے، نہ کوئی کھا سکتا ہے،

نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی ذکر کر سکتا ہے، نہ کوئی عبادت

کر سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی مریض ہے تو وہ بھی رات

بھر مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، الغرض! ہر آدمی مصیبت اور

تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔

(۷) اس کے علاوہ رات بھر ہزار ہزار اونٹ کے بلب روشن

ہوتے ہیں، اور کندھے لگا کر چوری کی بجلی استعمال کی

جاتی ہے۔ یہ بھی سخت گناہ ہے۔

بہر حال! یہ سب گناہ محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں، اور ایک گناہ کی

وجہ سے یہ سب گناہ ہوتے ہیں، اگر پہلا گناہ (کھانوں کی مخصوص دیکھیں
چڑھانا) نہ ہوتا تو شاید بقیہ گناہ بھی نہ ہوتے۔

اس رسم بد کو ختم کرنے کا طریقہ

لوگ کہتے ہیں: "نہیں صاحب! مہینہ محرم کا ہوا اور حلیم کھجرا نہ ہے
تو پھر محرم کا مہینہ ہم کیسے منائیں گے؟" ارے بھائی! محرم منانے کی
چیز نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا نام محرم ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کا مہینہ
ہے، عبادت کا مہینہ ہے، گناہوں سے تو یہ گناہوں سے تو یہ گناہ کرنے
کا مہینہ نہیں ہے "اللہ بچائے" اس لئے ضروری ہے کہ صوم سے توبہ کی
جائے، نہ خود اپنے گھروں میں بنائیں اور نہ دوسروں کے گھروں میں جا کر
اس گناہ میں شریک ہوں، اگر کوئی کھانا بھیج دے تب بھی استعمال نہ کریں
تاکہ یہ رسم بد ختم ہو، تاکہ یہ ناجائز طریقہ جو مسلمانوں میں جاری ہو گیا ہے ختم
ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز دل چاہے پکالیں۔

اسی طرح اس مہینے میں بعض لوگ دعوت کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں،
اور دوسروں کے گھروں میں کھانا پہنچانے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، یہ بھی صحیح
نہیں البتہ صدقہ و خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کسی نے اچھا کھانا پکایا
ہے اپنے گھر والوں کے لئے اور ساتھ ہی اس نے غریب و مسکین اور محتاجوں
کو بھی دیدیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس حد تک کوئی قباحت نہیں،
شرطیکہ اسے لازم نہ سمجھے اور نہ کھانا مخصوص ہو تا چاہئے، بس اس کا خاص خیال
رکھنا چاہئے۔

اوپر شروع میں اس مہینے سے متعلق احادیث کے حوالے سے جو چند فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں وہ تو ثابت ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ اس مہینے کے اندر ہوتا ہے، عموماً شیعوں لوگ انہیں کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔

گناہ کا دیکھنا بھی گناہ ہے

یہ اس لئے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے کچھ سنی بھائی بھی اس ماہ میں آدمی شیعہ بن جاتے ہیں، مثلاً بعض سنی ایسے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں مگر وہ بھی تعزیہ اور علم بناتے ہیں، وہ بھی وُذُل بناتے ہیں، وہ بھی تعزیہ نکالتے ہیں، اور کچھ نہیں تو جہاں یہ کام ہو رہا ہو گا وہاں ضرور جائیں گے، عورتیں اور بچے تو کیا بوڑھے تک دیکھنے جاتے ہیں، گلی میں سے اگر تعزیہ گزر رہا ہے تو سارے محلہ کی عورتیں اوپر اور بچے نیچے، سب دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ بھائی! جس چیز کا بنا گناہ ہے اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کے اندر شریک ہونا بھی گناہ ہے، یہاں پر بھی وہی مشابہت کی بات ہے ہم نے ان کے ان کاموں میں شرکت کر کے خود کو ان جیسا اور انکے مشابہ بنالیا ہے۔

دوسرے یہ کہ کسی گروہ میں شریک ہو کر اس کی تعداد بڑھانے سے آدمی انہی میں شمار ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ:

مَنْ تَخَرَّسُوا أَقْوَمَ فَهُوَ مِنْهُمْ

(فتح الباری ص ۳۷-ج ۱۴)

ترجمہ

جس نے کسی قوم کی تعداد میں اضافہ
کر دیا تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔

لہذا جو لوگ تعزیر دیکھنے جاتے ہیں، اور ان کی محفل سے محفل یا محفل
عزائم جاتے ہیں اور مرثیہ سنتے یا پڑھتے ہیں، اور ان کی دُندل یا علم
سدا دیکھتے ہیں، یا تعزیر دیکھتے ہیں تو اس حدیث کی رو سے ان کا شمار بھی انہی
لوگوں میں ہوگا یہ بھی گنہگار ہیں اور وہ بھی گنہگار ہونگے، کیونکہ یہ سارے کام
گنہگار ہیں، اس لئے بھائی اس تاریخ میں اور اس کے علاوہ آگے پیچھے بھی
ان سب گنہگاروں سے اپنے آپ کو بچانے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہئے، اپنے
بچوں کو بھی ان گناہوں سے بچائیے۔

فی وی منکرات و فواحش کا مجموعہ ہے

محرم کی دس تاریخ کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے گھر میں رہتے ہیں لیکن
گھر میں تعزیرے دیکھنے کا ایک راستہ اور ہے، وہ ہے ”فی وی“ کہ باہر جا کر
نہیں دیکھ رہے تو گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، فی وی چل رہا ہے، اور اس میں
پورا کراچی اور اس کا ایم اے جناح روڈ نظر آ رہا ہے اور سارے تعزیرے نظر
آ رہے ہیں، باہر نکل کر دیکھنے سے تو ایک دوسری تعزیرے نظر آ رہے تھے، معلوم
ہوا کہ فی وی پر تو سب کے سب نظر آ رہے ہیں، لہذا معاملہ اس سے بھی زیادہ
بدتر ہو گیا، کیونکہ گناہ کی چیز خواہ چھپ کر دیکھیں یا علانیہ دیکھیں، براہ راست
دیکھیں، بلا واسطہ دیکھیں یا بالواسطہ دیکھیں، گناہ تو گناہ ہی ہے، لہذا جب گناہ
ہے تو پھر فی وی پر اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، جیسے گھر سے باہر نکل کر اصلی تعزیرے

کو دیکھنا زندہ ہے ایسے ہی ٹی وی پر دیکھنا بھی گناہ ہے اس لئے ان سب سے بچنا چاہئے۔

غلط عقیدے سے سبلیس لگانا

ایک اور گناہ جو اس مہینہ میں ہوتا ہے "اللہ بچائے" وہ بھیوں کا سلسلہ ہے، اصل میں تو یہ کام شیعہ لوگ کرتے ہیں، اور اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں، جس میں ان کا خاص عقیدہ پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے شہید ہوئے تھے، منافقین نے انہیں پانی نہیں پینے دیا تھا، لہذا سبلیس لگائی جائیں اور پانی پلایا جائے تاکہ ان کی پیاس بجھے، یہ بے بنیاد اور من گھڑت عقیدہ ہے، کیونکہ اس میں دو باتیں غلط ہیں۔

(۱) چودہ سو سال گزر گئے اور ہر سال اتنی سبلیس لگ رہی ہیں

تو کیا ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھی؟

(۲) کیا دنیا کا پانی وہاں (عالم برزخ) میں پہنچتا ہے جو انکی

پیاس بجھنے کا ذریعہ بنے؟

غلط عقیدہ کی اصلاح

دنیا اور آخرت سے مختلف ایک الگ عالم ہے، یہاں کا پانی یہاں کی پیاس بجھانے کے لئے ہے، عالم برزخ اس دنیا سے بالکل الگ جہان اور علیحدہ دنیا ہے، یہاں کی کوئی چیز وہاں نہیں پہنچتی کہ یہاں کھاؤ اور عالم برزخ میں کھانا پہنچ جائے۔ اسی طرح یہاں پانی پو اور وہ عالم برزخ میں پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط عقیدہ ہے، یہاں کی کوئی چیز وہاں نہیں پہنچتی، جیسے وہاں کی کوئی چیز یہاں نہیں پہنچتی، جیسے یہاں کی چیز جنت میں نہیں

جاسکتی، اسی طرح جنت کی چیزیں یہاں نہیں آتیں، عالم آخرت الگ ہے، عالم دنیا الگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان الگ جہان ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، ایک عالم کی چیز دوسرے عالم میں منتقل نہیں ہوتی، مثلاً خدا نخواستہ قبر میں کسی کو عذاب ہو رہا ہو اور اس کو وہاں پیاس لگے، یہاں سے اس کے پس ماند گاں کتنا ہی ٹٹوں نن وزن پانی خیرات کر دیں اگر وہ میت خدا نخواستہ غیر مسلم ہے، تو ٹٹوں پانی خیرات کرنے سے رتی برابر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اگر وہ مسلمان ہے تو بھی پانی وہاں نہیں پہنچے گا، ہاں دنیا میں کئے گئے نیک اعمال کا ثواب وہاں پہنچ سکتا ہے۔ اور ثواب پہنچانا اور چیز سے لیکن یہ تصور سرے سے ہی غلط ہے کہ یہاں کی عام چیزیں وہاں پہنچ جائیں، یہ بات عقل و نقل اور شریعت کے بھی خلاف ہے، چونکہ سرے سے یہ بنیاد ہی غلط ہے، اس لئے یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سبلیں لگانا بھی صحیح نہیں، جب صحیح نہیں تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہئے۔

مسلمانوں کے لئے راہ عمل

مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟ انہیں چاہئے کہ حتی الوسع جتنا مال با آسانی اللہ کے راستہ میں صدقہ و خیرات کر سکیں چکے سے کر لیں، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں وہ اپنے حلال مال سے خاموشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور یہ نیت کر لے یا اللہ! اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان اور دیگر مسلمانوں کو پہنچے، پھر چاہے اس کے لئے آپ میسے خیرات کریں یا کپڑے خیرات کریں بلاشبہ ان کا ثواب ان تک پہنچ جائے گا، ثواب پہنچانا بالکل برحق ہے، بالکل بجا ہے، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ زندہ اور مردہ دونوں کو ایصال

ثواب کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس کے لئے رواجی طور طریقوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح لوگوں نے ایصالِ ثواب کے لئے اپنی طرف سے جو نئے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں ان سے بھی بچنا بے حد ضروری ہے۔

ایصالِ ثواب نیکی کا ہوتا ہے گناہ کا نہیں

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ ایصالِ ثواب کا ہوتا ہے گناہ کا نہیں ہوتا، بہر حال جتنے ناجائز کام شیعوں کی طرف سے ہوتے ہیں وہ سارے کام گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہئے، اللہ پاک ہم سب کو راہِ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام رسومات و بدعات سے، ناجائز اور خلافِ شرع کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

واحد دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

☆☆☆☆☆

حکمت کی باتیں اور کامیابی کے تین اصول

محنت و کوشش
قلبی دعا
نیک صحبت

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ
مفتی جامعہ اراکونہ کراچی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

۳	اہم شخصیت
۵	فہرست ذریعے کی علامت
۶	یورپا کے ترقی پزیر لیکن
۸	نہایت کا خاصہ
۹	کامیابی کے لئے جدوجہد ضروری ہے
۱۰	اسلام لکھنؤ میں کامیابی کے تین رکن
۱۱	نئے مکتب کے لئے تعلق کا کافی ہے
۱۳	اسلام کی اوجھی تعلیم
۱۳	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب
۱۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب
۱۷	ذرا دیر سے مسلمان کے لئے سبق
۱۸	حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت
۱۹	حصولِ عمر سے اصل مقصد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

اما بعد!

کئی منگلوں اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں وہ قیمتی بچوں کے خزانے میں سونے کی تختی پر جو نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں ان کی شرح ہو رہی ہے گذشتہ منگل کو وہ سب تقریباً پوری ہو گئیں تھیں لیکن ایک نصیحت رہ گئی تھی جو بعد میں یاد آئی اور وہ بھی بہت اہم نصیحت ہے اس لئے وہ میں اس وقت عرض کرتا ہوں اور نیز اس واقعہ کے میں جو اہم حصہ باقی ہے وہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ عرض کروں گا۔

اہم نصیحت

وہ نصیحت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ دنیا میں انقلابات عالم کے تغیر و تبدل اور فقاوت کو دیکھتا ہے وہ کیونکر مایوس رہ سکتا ہے۔ یہ ایسا نصیحت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر دم ہر جگہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ طرح طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، حالات روز بروز بدل رہے ہیں، حادثات رونما ہو رہے ہیں، نئے نئے واقعات پیش آرہے ہیں، حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، کچھ جوان ہو رہا ہے، جوان بوڑھا ہو رہا ہے اور بوڑھا مر رہا ہے، ہر منگل کو مسرتی نماز کے بعد یہ اسلامی یون جامہ، اور اطلالہ کراچی میں ہوا کرتا ہے۔

زمین سے آسمان تک انقلابات ہی انقلابات ہیں، خود آدمی کی اپنی ذات میں زبردست انقلاب برپا ہے، پھر ان سب انقلابات کے ہوتے ہوئے آدمی بے خوف کیسے رہ سکتا ہے، ایسے انقلابات کی صورت میں اور حالات کے بدلنے کی صورت میں اور تغیر و تبدل میں ہر وقت آدمی کو ہوشیار رہنا چاہئے کہ خدا جانے تھوڑی دیر میں میرے ساتھ کیا ہو جائے، ابھی تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عافیت حاصل ہے، صحت حاصل ہے، عزت حاصل ہے، نعمتیں حاصل ہیں، سکون حاصل ہے، خدا نہ کرے ذرا سی دیر میں عافیت کا خاتمہ ہو جائے، عزت خاک میں مل جائے، راحتیں ہمیشہ کے لئے منموذ لیں، پریشانیوں کے اندر گھر کر رہ جاؤں، مصیبتیں میرا استقبال کرنے لگیں، ہفتیں مجھ پر بدک پڑیں اور ہر طرف سے نقبت اور پریشانی کا سامنا ہو، ہر حالت میں ہر طرف سے میرے سامنے موت ہی موت ناچتی نظر آئے، اچانک ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ روزانہ سینکڑوں واقعات اس طرح کے رونما ہو رہے ہیں۔ آج کا امیر کل کا فقیر، کل کا فقیر آج کا امیر ہے، کل وہ بالکل صحت مند، تندرست و توان تھا، آج ایسا بیمار ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے، کھانے پینے اور بولنے چالنے سے عاجز و لاچار ہے، کل وہ بالکل تندرست و توان تھا سویرے اطلاع ملتی ہے کہ انتقال بھی ہو گیا، کل سامنے ہوا کھارہا تھا آج اس کی قبر پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، تو ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر رہی ہے کسی شخص کی حالت کو ٹھہراؤ نہیں ہے، مزار نہیں، سکون نہیں، آرام نہیں ہے، راحت نہیں ہے اور آرام ایک راحت ہے تو سینکڑوں غم ہیں تو یہ قابلِ اطمینان صورت حال نہیں ہے کہ ہم اطمینان کر لیں کہ اس وقت جو کچھ حاصل ہے وہ ایسا ہی رہے گا، نہ صحت کو بقاء ہے، نہ علم کو بقاء ہے نہ عمل کو بقاء ہے نہ انسان کو بقاء ہے، نہ اس کی عزت کو بقاء،

ہے، نہ اس کی نعمتوں کو بقاء ہے، کسی چیز کو بھی بقاء نہیں ہے، اب ہے تھوڑی دیر میں نہیں، آج ہے کل نہیں ہے، تو جب یہ ہماری حالت ہے تو ایسی حالت میں کون عقل مند بے خوف رہ سکتا ہے اور اطمینان کر کے رہ سکتا ہے کہ اب میں مرتے دم تک ایسا ہی رہوں گا اگر کسی کو اپنے حال پر ایسا اطمینان ہے تو وہ عقل مند نہیں، اس کو سمجھ نہیں، اس کو فہم نہیں، وہ حقیقت حال کو سمجھتا نہیں ہے جو اس کو سمجھتا ہے اس کو سکون نہیں ہو سکتا اور وہ مطمئن نہیں ہو سکتا اور وہ بے خوف نہیں ہو سکتا۔

جبکہ ہماری حالت بظاہر ایسی ہی ہے کہ ہم بے خوف ہیں ہمیں اپنے بارے میں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں کوئی اندیشہ نہیں، خواہ قصد ایسا سمجھیں یا کہ بلا قصد۔

بہر حال! شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس ہم تو ایسے ہی رہیں گے اور بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی! یقین تو ہے کہ مرنا ہے لیکن ہماری جو ظاہری طرز زندگی ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ مریں گے نہیں، اللہ بچائے ایسی ہی ہماری حالت مجزی ہوئی ہے کہ موت سے بڑھ کر کوئی یقینی چیز نہیں، اس کے باوجود مرنے کا خوف نہیں اور ظاہر یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں۔

فکر آخرت کی علامت

اب ایک علامت بتلاتا ہوں جس سے ہماری حالت واضح ہوگی کہ اگر موت کا خوف ہو تو موت کی تیاری ضروری ہے اگر ان انقلابات کا واقعی

ہم کو استحضار اور یقین ہو تو ان سے سبق لینا ضروری ہے، اور انقلابات عالم سے سبق لینے کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں کچھ بتا نہیں کہ بجٹی کل کیا ہو جائے، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، اس اصول پر ہماری زندگی مرتب ہو اور وہ ہے ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہے اور اس اصول کے مطابق ہماری زندگی نہیں گذر رہی تو پھر یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم موت سے بے خوف ہیں اور انقلابات عالم سے بھی بے خوف ہیں، بہر حال ایسے دونوں نصیحتیں اس سختی پر نبیوں نے لکھیں کہ تم کو دنیا کے انقلابات سے بے خوف نہیں رہنا چاہئے۔

جو کرنا ہے آج ہی کر لیں

موجودہ حالات پر اطمینان کر کے نہیں بیٹھنا چاہئے جو کچھ کرنا ہے آج ہی کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے آج ہی معافی صدقی کر لیں جو کچھ کرنا ہے آج ہی کریں، کل تو بہت دور ہے، پل کی بھی خبر نہیں، اگر زندگی ہے تو اس کا بھی بھروسہ نہیں میں جس حالت پر ہوں نہ جانتا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے، ”اللہ بچائے“ حدیث شریف میں ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فَنَآ كَتَقْطِعَ اللَّيْلُ الْمُعْظِمَ يُضْبِحُ
الرَّاحِلُ مُؤْمِنًا وَيُؤْمِسُ مُكَافِرًا وَيُؤْمِسُ مُؤْمِنًا
وَيُضْبِحُ كَافِرًا يَبْتَغِي دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

(مسکوفہ: ج ۲ ص ۶۶۶)

ترجمہ

نیک اعمال کرنے میں جلدی اور سبقت کرو ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے جو کالی تاریک رات کے (سیاہ) ٹکڑوں کی طرح (خطرناک) ہوں گے (چنانچہ) آدمی صبح کو مؤمن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مؤمن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا اور آدمی اپنا دین دنیا کے چند سٹکوں کے خاطر بیچ ڈالے گا۔

چنانچہ اس حدیث کے مطابق دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنے ہی صبح کو مسلمان تھے اور شام کو ان کا اسلام رخصت ہو گیا، صبح مسلمان اور شام کو کافر ہو گئے، اور ایسے بھی ہیں کہ شام کو کافر اور صبح مسلمان ہو گئے، ایمان کا بھروسہ نہیں۔ اعمال کا بھروسہ نہیں، افعال کا بھروسہ نہیں، کسی چیز کا بھروسہ ہی نہیں، کسی چیز کا اطمینان نہیں، کوئی کبر ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ اس وقت میرے پاس موجود ہے وہ میرے پاس سدا موجود رہے گا اور وہ ایسے ہی رہے گا، نہ علم کا بھروسہ، نہ عمل کا بھروسہ، نہ تقویٰ کا بھروسہ، رات دن واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ صاحب! اتنا بڑا عالم ذرا سی دیر میں سارا علم بھول گیا، دماغ میں ایسی چوٹ لگی کہ سب کچھ محو ہو گیا، بھئی! ایسا صدمہ پیش آیا کہ پاگل ہو گیا، پاگل ہونے کے بعد اب کیا علم کام آئے گا، بھئی وہ تو علم سے بھی گیا اور عمل سے بھی گیا۔ اپنے آپ سے بھی گیا اور گھروالوں سے بھی گیا تو ایک نصیحت اس سختی کے اندر یہ ہے کہ آدمی کو بے خوف نہیں رہنا چاہئے، ہر وقت زندگی بڑی محتاط رہ کر گزارنی چاہئے، کوئی وقت اپنا ضائع نہ کرنے نہ بیکار رہے، نہ لالچی اور فضول بات میں لگے، اپنی اس موجودہ صحت کو موجودہ وقت

کو موجودہ حافیت کو، موجودہ نعمتوں کو، موجودہ راحت کو آخرت کے لئے، اللہ کے لئے، دین کے لئے، شریعت کی پاسداری کے لئے استعمال کرتا رہے، اس بھروسہ پر نہ رہنا چاہئے کہ کل کر لیں گے، ہل کا بھروسہ بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، ہر شخص جو ابھی کر سکتا ہے کر لے۔

نصیحت کا خلاصہ

اس نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ چاہے اعمال صالحہ کی انجام دہی ہو، یا عمل بھون سے بچنے کی وحش ہو اس میں ہم کل کی کوئی امید نہ رکھیں کہ بھی شام کو کر لیں گے، کل کر لیں گے، پر سوں کر لیں گے، جو ایسا کرے گا پھر وہ رہ جائے گا، خدا جانے کل کیا ہو کچھ پتہ نہیں کہ خود بھی رہے گا یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ زندگی میں نجانے کتنے لمبے لمبے منصوبے بنائے کہ ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے منصوبے ابھی دہیں کے دہیں رکھے ہیں اور وہ دنیا سے قبر میں بھی جا پہنچے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پتہ نہیں دماغ میں کیا کیا منصوبے بنائے رکھتا ہے اور اصل پہلے ہی آجاتی ہے اس لئے کائنات مومن ابن الحال ہوتا ہے۔ ابن الحال کہتے ہیں "حال کی فکر کرنے والے کو" تو مومن موجودہ حالت کی فکر کرنے والا ہوتا ہے مومن کو جو وقت حاصل ہے، جو دن حاصل ہے، جو گھڑی حاصل ہے اور جو نعمتیں حاصل ہیں ان میں نیک کاموں کی فکر کرتا ہے ان کاموں کی فکر کرتا ہے جس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو، بہر حال مومن کا یہ حال ہونا چاہئے وہ ابن الحال ہو، وہ لمحہ موجود کی فکر کرے، زمانہ مستقبل کی زیادہ فکر نہ کرے، ہاں مستقبل کے بارے میں اچھی

نیت کر سکتا ہے، اچھے اچھے کاموں کی نیت کر کے مستقبل کو سنہری بنا سکتا ہے جیسے ماضی پر توبہ و استغفار کر کے اس کو پاک و صاف بنا سکتا ہے۔

ماضی کی غفلتوں سے توبہ و استغفار اور حال میں عمل کرنے کی فکر یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے اور اگر کوئی اس سے لاپرواہی برتے گا تو نقصان اٹھائے گا اور ہمارا اصل مرض یہی ہے کہ حال کی فکر نہیں، بس آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، تمناؤں سے آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا اور وہ سب پوری ہوتی بھی نہیں الا ماشاء اللہ، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ آدمی کی اصلاح ہوتی ہے نہ تزکیہ ہوتا ہے، نہ تربیت ہوتی ہے اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق نصیب ہوتا ہے، بس آس ہی آس میں اور امید ہی امید میں اس کی عمر گزر جاتی ہے اور وقت گذر جاتا ہے اور آخر واقعہ حال کی فکر نہ کر لی جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اور جو کچھ بھی مجھے حاصل ہے بس یہی ہے کھن کی خبر نہیں، مل کی خبر نہیں، مجھے جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے، ابھی کوشش کرنی ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگا۔

کامیابی کے لئے جدوجہد ضروری ہے

کامیابی کے لئے کوشش شرط ہے۔ یاد رکھئے! چاہے وہ علم دین کے لئے کوشش ہو، چاہے اعمال صالحہ کے لئے کوشش ہو، چاہے اصلاح کے لئے کوشش ہو، خواہ اخلاق و اعمال کے درست کرنے کے لئے کوشش ہو یا دنیا حاصل کرنے کے لئے ہو، بہر حال کوشش ہر آدمی کے لئے شرط ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا بھی مانگئے کیونکہ توفیق تو منجانب اللہ ہی ملا کرتی ہے، ساتھ ہی دوسروں سے مشورہ اور رہنمائی بھی لے، اگر اعمال و

اخلاق کی، اصلاح مقصود ہے تو کسی اللہ والے سے رہنمائی لے اور اگر علم حاصل کرنا ہے تو استاد سے رہنمائی لے، کوئی ہنر سیکھنا ہے تو صاحب ہنر سے رہنمائی لے، دنیا کمائی ہے تو جو دنیا کمانے والے ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرے۔

اصلاح میں کامیابی کے تین رکن

استاذ سے رہنمائی، شیخ سے رہنمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا اور کوشش یہ کامیابی کے تین رکن ہیں، یاد رکھئے! محنت خود ہی کرنی ہوگی دین ہو یا دنیا ہو، جب تک ہم خود محنت نہیں کریں گے تو محض امیدوں سے کچھ نہیں ہو سکتا بلکہ ساری امیدیں اور ساری تمنائیں اور ساری آرزوئیں خاک ہو جائیں گی، اس لئے اپنا مذہبی اور مقصد کے لئے ہر قیمت پر کوشش کر کے، مشورہ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے حاصل کرنا یہ کامیابی کا گر ہے۔ اصلاح و تربیت کے سلسلہ میں ایک شعر یاد آیا۔

آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں
اب تو اس دل کو تیرے قول بنانا ہے مجھے

یعنی چاہے آرزوئیں پوری ہوں یا نہ ہوں،،،، خواہشات مکمل ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے ہر حال میں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لئے مجھے تن من و دھن کی بڑی لگائی ہے تو اصلاح کے لئے ایسے جذبہ کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا شعر یاد آیا اس سے بھی یہی پتا چلتا ہے۔

آئینہ بنتا ہے رگڑ سے لاکھ جب کھاتا ہے دل
 سمجھتے پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل
 رگڑوں سے مراد یہی محنت، کوشش، جدوجہد ہے، جب آدمی اپنا
 دل اپنے شیخ کو سناتا ہے اور پھر شیخ اس پر تعلیم دیتا ہے تو وہ تعلیم پر عمل کر کے
 گویا قلب کو رگڑا دیتا ہے، جو دل کی صفائی اور منجھائی ہے، اس طرح آہستہ
 آہستہ دل نیوٹن کا عادی اور گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی
 محبت اور اس کی یاد دل میں بہتی ہے۔

بغیر محنت کے شیخ سے تعلق نا کافی ہے

جو شخص اپنے شیخ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا وہ کامل ہے، سست ہے، وہ
 قربانی دینا نہیں چاہتا، کوشش اور محنت کرنا نہیں چاہتا، جب نہیں چاہتا تو کسی
 اللہ والے کی ایسی صحبت اس کی زندگی کو تبدیل نہیں کرتی، اللہ والوں کی صحبت
 میں جینے کر جو زندگی میں انقلاب آتا ہے اس کے لئے قربانی دینا شرط ہے تو
 ہم اپنے جذبہ بات کی قربانی دیں، اپنی خواہشات کو قربان کریں اور جیسے وہ کہے
 اس طرح کر کے دکھائیں، چاہے ہمارے اندر ہماری طبیعت میں کیسا ہی
 اس کے خلاف جوش پیدا ہو رہا ہو اور ہماری طبیعت کتنا ہی اس سے اعراض کر
 رہی ہو، اس پر عمل کرنا نہ چاہتی ہو لیکن سب کچھ قربان کر کے اس کا کہنا مان کر
 دکھاؤ تو اصلاح ہوگی چند اشعار سنئے:

یہ دل پا مال ہو یا زیست کا بیج نہ بھر جائے
 مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے

ازل سے پی کر آئے ہیں اب تک مست رہنا ہے
 نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے
 اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا
 کہ ان کے آستانہ ناز پہ سر رکھ کے مر جائے
 یعنی جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا طالب ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا
 عشق اس کو نصیب ہو، اللہ کا درد اور اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو تو اس
 کے لئے اس کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کے ان کے آستانہ ناز پر سر رکھ کر مر جائے،
 یعنی اپنی تمام خواہشات اور جذبات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا بار اپنے
 گلے میں ڈال لے۔

ہم ان کی بے نیازی کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں
 بنے وہ جس کو جینا ہے، جسے مرنا ہے مر جائے
 یہ جینا دراصل جینا نہیں ہے بلکہ مرنا دراصل جینا ہے "اللہ اکبر" اللہ تعالیٰ
 نصیب فرمائیں۔ بہر حال! ہمیں کوشش اور محنت اصل چیز ہے، دین کے لئے
 بننا ہے یا دنیا کے لئے، اس کیسے محنت اور کوشش اپنی طرف سے ضروری ہے،
 اساتذہ، مشائخ اور اکابر، سب یہی کہتے ہیں کہ کوشش ضروری ہے، اگر کوشش
 اور محنت ہوگی تو انشاء اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل سے کامیاب ضرور ہوگا اور اگر
 اپنی طرف سے محنت نہیں ہوگی تو بھی بڑے سے بڑے اساتذہ اور بڑے سے
 بڑا مدرسہ اور بڑے سے بڑا کتب خانہ اور بڑی سے بڑی خانقاہ بھی ہمارے
 اندر کوئی تبدیلی نہیں لاسکتی، بہر حال! یاد رکھنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہو، اللہ
 والوں کی رہنمائی ہو اور محنت و کوشش جتنی ہمارے اختیار میں ہے وہ ہو تو انشاء
 اللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اب یہ نصیحت یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔

ادب کی انوکھی تعلیم

اس واقعہ میں ایک ادب کی تعلیم بھی ہے جو زندگی بھر یاد رکھنے کی ہے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اسی واقعہ میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی تفصیل بیان فرمائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر اسی میں ظاہر ہوئے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ واقعات عجیب ادب کے دائرے میں رہ کر بیان فرمائے، وہ ادب بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک اور ادب کی تعلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہے وہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں اس سے اس ادب کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب

وہ یہ ہے کہ اصل میں دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، دنیا میں خیر بھی اللہ کے حکم سے اور شر بھی اللہ کے حکم سے ہے، بغیر اللہ کے حکم کے نہ کوئی شر وجود میں آ سکتا ہے نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے، نہ کوئی صحت ہو سکتی ہے اور نہ کوئی مرض ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کفر و شرک بھی اللہ کے حکم اور ان کی حکمت و مشیت سے دنیا میں پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو دنیا میں کفر کہاں سے آتا، نہ کفر آتا نہ شرک آتا نہ فسق آتا نہ بدعت آتی، دوسری طرف ایمان بھی ہے، اطاعت بھی ہے، فرمانبرداری بھی ہے، نیکی بھی ہے، تو نیکی اور بدی، کفر و اسدوم، ایمان و کفر، خیر و شر سب اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام کا یہ ادب ہے کہ جب وہ خیر کو بیان کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور شر کو بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں چنانچہ بیماری بظاہر تکلیف کی چیز ہے اور صحت ایک نعمت ہے اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں اور منجانب اللہ ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں۔

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتُ يَسْفِينُ (الصفت، آیت ۸۰)

اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔

اور فرماتے ہیں:

الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (الصفت، آیت ۷۹)

اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مجھے کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں،

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتُ يَسْفِينُ (الصفت، آیت ۸۰)

اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں۔

کھانا پینا تو خیر ہی خیر ہے، اس لئے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جو مجھے کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، اس کے بعد جب بیماری کا ذکر آیا تو بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی اور یہ کہا کہ:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتُ يَسْفِينُ (الصفت، آیت ۸۰)

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی (اپنے کرم) سے

شفا دیتے ہیں۔

اس میں بیماری کے بعد پھر شفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، تو آپ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں اور شر کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں یہ بڑے ادب کی بات ہے، حالانکہ دراصل مرض بھی منجانب اللہ ہے اور شفاء بھی منجانب اللہ ہے لیکن ظاہر شر ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے اور صحت نعمت ہے، انعام ہے، کرم ہے، فضل ہے اس لئے کھلانے اور پلانے اور شفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں اور بچ میں بیماری کا ذکر آیا تو فوراً رخ بدل دیا اور یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر شفاء بھی وہی عطا فرماتے ہیں، تو ادب یہ ہے کہ خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے اور شر کی نسبت اپنی طرف۔

حضرت خضر علیہ السلام کا ادب

ایسے ہی ان تینوں واقعات کے اندر پہلا واقعہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی توڑ دی تھی جس میں یہ دونوں حضرات سوار ہوئے تھے چنانچہ جب کشتی چلی تو تھوڑی دور جا کر انہوں نے کلباڑی افغانی اور اس کا ایک تختہ توڑ دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نوکا تو بعد میں انہوں نے اس کی حقیقت بیان فرمائی جس میں کشتی کو عیب دار بنا کر ظاہر برائی تھی حالانکہ حقیقت میں وہ خیر ہی تھی کہ کشتی کو ظالم بادشاہ کے غصب کرنے سے بچانا مقصود تھا اور وہ بچ بھی گئی لیکن ظاہر میں اس کو عیب دار کیا تو اس کے اس ظاہری عیب کو جب حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی بلکہ یوں کہا کہ:

فَازَدَتْ اَنْ اَعْبَيْتَهَا۔۔۔ (سکھ، آیت ۷۹)

کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو عیب دار بنادوں تاکہ آگے جا کر ظالم بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر لے اور ان بے چاروں کے گزارے کا یہ سامان ختم نہ ہو جائے۔

دیکھئے اس میں کشتی کو عیب دار بنانا جو ظاہراً اچھی بات نہیں ہے مگر چہ یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے لیکن انہوں نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی یہ ادب کی بات ہے۔

دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب وہ دریا میں سفر کرتے ہوئے کنارے پر اترے تو دیکھا کہ کنارے پر کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں وہ آگے بڑھے اور ایک بچہ کا سرتن سے الگ کر دیا یعنی قتل کر دیا، اب قتل کرنا برائی کی بات ہے لیکن ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اس کے ماں باپ کو عیب و صالح اولاد عطا فرمائی، جو اس کا نعم البدل تھی۔ اس میں خیر ہی خیر تھی، قتل کرنے میں ظاہراً شر ہی شر تھا۔ اب اس میں دو باتیں جمع ہیں ایک خیر کی دوسرے شر کی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان دونوں کے لئے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ "فازدنا" اور یہ اس لئے فرمایا تاکہ اس میں دونوں پہلو جمع ہو جائیں ایک خیر کا پہلو جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور دوسرے شر کا پہلو جس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، تو دیکھئے! کس طرح احتیاط سے اللہ تعالیٰ کا ادب کر رہے ہیں۔

تیسرا واقعہ یہ پیش آیا جس کے بارے میں یہ تشریح چل رہی ہے کہ

دیوار چکی ہوئی تھی اس کے نیچے قیموں کا خزانہ دفن تھا اس میں سونے کی تختی تھی جس میں یہ نصیحتیں لکھی ہوئی تھیں، جس کو حضرت حفصہ علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر سیدھا کر دیا تو اس میں تو خیر ہی خیر تھی شر کا کوئی پہلو تھا ہی نہیں تو یہاں پر انہوں نے واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا کہ:

فَإِنَّا دَرَبُكَ أَنْ يُلْغَا أَشَدُّ هُمًا۔۔۔ الایہ

(سکھو، آیت ۸۲)

اس لئے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔

یہاں اپنے آپ کو بیچ میں سے بالکل ہی نکال دیا اور یہ کہا کہ آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ بالغ ہوں اور جوان ہوں اور جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، کیوں کہ اس میں غیر محض تھی تو خیر کی ساری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی، اپنی طرف کوئی نسبت ہی نہیں کی۔

اندازہ لگائیے! پہلے واقعہ میں صور ناشر ہی شر تھا تو ساری نسبت اپنی طرف کی اور فرمایا فَإِنَّا دَرَبُكَ أَنْ يُلْغَا، دوسرے واقعہ میں شر و خیر دونوں جمع تھے تو اس میں فَإِنَّا دَرَبُكَ استعمال کیا اور تیسرے واقعہ میں خیر ہی خیر تھی اور خیر محض تھی تو اس کی ساری نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور کہا کہ فَإِنَّا دَرَبُكَ۔

مذکورہ ادب سے مومن کے لئے سبق

اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو چاہئے کہ اپنی زندگی کے اندر جب اسے کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم

فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ فضل فرمایا وغیرہ، صحت ملے، علم ملے، عمل کی توفیق ہو، اخلاق اچھے ہوں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں، محض اس کی عنایت ہے، اس کا کرم ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میری استعداد اور قابلیت کا کوئی دخل نہیں ہے اور جو کچھ ہے محض اس کا کرم ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے اور بناوٹ کی کوئی بات نہیں اور جب کوئی نقصان ہو جائے، خدا خواستہ کوئی حادثہ پیش آجائے اور کوئی واقعہ ہو جائے اور کوئی پریشانی پیش آجائے تو خیال کرے کہ یہ میری غلطی ہے، میری خطا ہے اور میری کوتاہی ہے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، میری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہے، میری کمزوری کی وجہ سے ہے اور میری نالائقی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر والا معاملہ فرمائے اور اپنے فضل سے مجھ کو اس پریشانی سے نجات دے۔ یہ ہے اس ادب کا خلاصہ۔

حضرت خضر کی موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت

آخر میں جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو انہوں نے جدا ہوتے وقت حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت! مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، وہ نصیحت ہمارے لئے ساری زندگی یاد رکھنے کی ہے۔

اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوئی کہ جب شاگرد یا مرید، ایک مدت کے لئے اپنے استاد اور شیخ سے جدا ہو رہا ہو تو اس کو نصیحت کی درخواست کرنی چاہئے، لیکن یہ رسنا نہ ہو بلکہ حقیقتاً اور عمل کرنے کی نیت سے ہو اور پھر عمل کرنے کی زندگی بھر کوشش کرنا

رہے۔ اور موقعہ محل دیکھ کر ہو۔

حصولِ علم سے اصل مقصد

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عجیب نصیحت فرمائی، وہ نصیحت یہ فرمائی کہ:

تَعْلَمُ لَتَعْمَلَ بِهِ وَلَا تَتَعْلَمُ لَتُحَدِّثَ بِهِ

کہ علم عمل کرنے کی نیت سے حاصل کرنا چاہئے، علم بھگارنے کے لئے حاصل نہیں کرنا چاہئے یعنی اس نیت سے علم حاصل کرے کہ عمل کروں گا، اس لئے نہیں کہ میں علامہ کہلاؤں گا یا بڑا عالم کہلاؤں گا، اپنی طبیعت جتانے کے لئے اور اپنی بڑائی کو ظاہر کرتے کے لئے، اپنے کو علامہ ظاہر کرنے کے لئے علم کا حصول نہ ہو یہ سب نیتیں خراب ہیں۔

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا:

تَعْلَمُ لَتَعْمَلَ بِهِ وَلَا تَتَعْلَمُ لَتُحَدِّثَ بِهِ

اندازہ لگائیے! کہ جب شروع میں وہ قصہ پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اندر وعظ کیا اور وہ ان وعظ کسی نے دریافت کر لیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری اعتبار سے یہ فرمایا تھا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح کے لئے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، چنانچہ وہ ان کے پاس تشریف لے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی آخر میں یہی نصیحت فرمائی کہ بھی علم صرف عمل کرنے کی نیت سے حاصل کرنا چاہئے، حالانکہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بے جا بات نہیں کہی تھی، یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بڑا عالم ہوں لیکن صورتِ ایک نامناسب سا اندازہ ہو گیا تھا اس پر یہ سارا اصلاحی واقعہ اللہ پاک کی طرف سے رونما ہوا، اور آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بھی وہی نصیحت فرمائی، جس کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے لہذا ہم سب زندگی بھر کے لئے یہ نصیحت اپنے پیچے باندھ لیں کہ علم کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور راضی کرنا موقوف ہے عمل پر، اسی غرض کے لئے علم حاصل کرنا چاہئے نہ یہ کہ آدمی علم پڑھ کر عالم بننے کا دعویٰ کرنے لگے یا اس لئے علم حاصل کرے تاکہ بڑا عالم مفتی اور قاضی کہلائے، اور لوگ اس کے سامنے جھکیں اور اس کے ہاتھ چومیں اور اس کی جوتیاں اٹھائیں اور اس کی بات سنیں، اُتران دنیوی اغراض و مقاصد کے لئے علم حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا ہم مقبول نہیں۔ اس سلسلہ میں دو احادیث مدِ خطہ فرمائیں:

(۱) مَنِ عَلَّمَ بَعْلًا مِمَّا يَنْتَعِلُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لَا يَتَّعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَصًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْحَقِيقَةَ بِمَا الْفَقِيمَةُ يَتَعَلَّمُ رِيحَهَا۔

(مشکوٰۃ، ج ۱، ص ۴۵)

ترجمہ

جس نے اپنے علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اس نے اس مقصد سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ صرف دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کے لئے علم

حاصل کیا تو ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔

(۲) مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُنَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُصْرِفَ بِهِ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ۔

(رواہ الترمذی بحوالہ مشکوٰۃ، ج ۱ - ص ۲۴)

ترجمہ

جس نے علم اس لئے طلب کیا تا کہ وہ علماء سے مقابلہ کرے یا بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اللہ پاک ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے۔

یاد رکھئے! علم صرف عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے، اپنے آپ کو منانے کے لئے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبرداری بنانے کے لئے ہوتا ہے، اور اس کی اطاعت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے لہذا صرف اور صرف اس نیت سے علم حاصل کرنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆

دینی مدارس کا بنیادی مقصد

- ہندوستان کے چند مکاتب فکر
- علوم شرعیہ کی حفاظت
- اکابر امت کے اہم واقعات
- علم و عمل کی جامع شخصیات
- علم و عمل حاصل کرنے کا طریقہ

حضرت اقدس مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی؛ مت برکاتہم العالیہ
نائب مفتی جامعدار العلوم کراچی

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

- ۵ ہندوستان میں چند کاتبِ فکر
- ۶ علومِ شریعہ کی حفاظت
- ۷ راواغداد
- ۸ حضرت شہنشاہِ رحمہ اللہ کی شان
- ۹ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی شان
- ۱۰ برادر است فیضانِ مہم
- ۱۱ مہم و عمل کے جامع
- ۱۲ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تواضع
- ۱۳ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا فلسفہ
- ۱۴ جامعہ دارالعلوم گراچی کا مقصد
- ۱۵ عمل بھی سیکھیں
- ۱۶ مہم و عمل کے لیے محنت کی ضرورت
- ۱۷ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا دورِ ہجرتِ ارشاد
- ۱۸ مہم و عمل حاصل کرنے کا طریقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامعہ کی نئی عمارت واقع گلستانِ بوج کا قتلخانہ جب کہ سب سے پہلے
بھاری شریف کی سب سے زیادہ اس موقع پر، راجہ مہاراجہ سے
جسٹس حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب دینی صاحب وامت پر کاتبہ کو بھی مدعو
کیا گیا، حضرت مفتی صاحب نے دینی مدارس کے مقاصد کے موضوع پر طویل
بیان فرمایا یہ بیان ٹیپ ریکارڈ کی مدد سے پہلے ماہنامہ "الابرار" میں شائع ہوا
اور اب مزید افادہ کے لئے "اسلامی بیانات" (جلد چشم) کا حصہ کر
دیا بارہ شائع کیا جا رہا ہے۔

الرحمہ للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نومن
بہ و نتوکل علیہ و نعود باللہ من شرور نفسنا
و من مہات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ
و من یضلہ فلا ہادی لہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ
وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا و نبینا و
مولانا محمد عبیدہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم تسبیحا
کثیرا کثیرا۔

امریعد !

نَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ

هُوَ الْاَمْنٰى رَحْمَةً لِّىْ اِلٰى مُبِيْنٍ رَّسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِلَّا كَانُوْا مِنْ قَبْلِ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (صدق اللہ اعظمی)

محترم معلم، کرام، اساتذہ کرام، عزیز خدباء و طالبات اور میرے

قابل احترام بزرگوار!

اس وقت اس با سلیقہ، جدید، خوبصورت، اور عظیم دینی درس گاہ میں
حاضری کا شرف حاصل ہونے پر مجھ نے حد حشری ہوئی ہے، دل سے دعا ہے
کہ اللہ جل شانہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم کو جو
ہمارے اکابر میں سے ہیں اور اکابر کی نشانی ہیں، اور اس دیندار درس گاہ کے
بانی ہیں، جلد صحت کاملہ، عاجلہ، مسترہ دانندہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ ہمیں
بھی صحت عطا فرمائے اور اس دینی تعلیم گاہ کو مزید ترقیات سے نوازے۔
آمین۔

اس بات کو ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ہمارے ان
مدارس کا بنیادی مقصد صرف درس نظامی پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ اس درس
نظامی کے مطابق با عمل بننا بھی ہے، دارالعلوم دیوبند جس کی طرف ہم اپنی
نسبت کرتے ہیں اور اس نسبت کو اپنے لئے قابل قدر اور قابل شرف سمجھتے
ہیں اسکی خصوصیات تو بہت ہیں مگر ان میں سے جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ دو
ہیں۔

۱۔ اللہ والا پیدا کرنا۔

۲۔ علوم شریعہ کا ماہر بنانا اس کے بہرہ ور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ علوم شریعہ کا ماہر ہونا دراصل ذریعہ ہے جیسے وضو نماز کا ذریعہ ہے لیکن باعمل ہونا مقصود اصلی ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے نماز اصل مقصود ہے یہ وضو کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی اس طرح باعمل ہونا بھی اصل مقصد ہے اور یہ علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا لہذا معلوم ہو گیا کہ باعمل بننے کے لئے باعلم ہونا ضروری ہے۔

ہندوستان میں چند مکاتب فکر

دارالعلوم دیوبند قائم ہونے سے پہلے ہندوستان میں دو طرح کے مکاتب فکر پائے جاتے تھے اور اسی کے تحت وہاں کچھ مدارس قائم تھے جن کا مقصد تھا کہ علوم نقلیہ اور عقلیہ کو پڑھا اور پڑھایا جائے جس میں علوم عقلیہ غالب اور علوم نقلیہ مغلوب تھے جبکہ دوسری طرف خانقاہوں کا سلسلہ تھا خانقاہوں کے اندر صرف اصلاح، تربیت اور تزکیہ کی طرف توجہ دی جاتی تھی، علم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں تھی، یہ دو سلسلے ہندوستان میں ابتدا میں تو غالباً تقسیم کار کے طور پر قائم ہوئے تھے مگر وقت گزرنے پر دونوں افراد و تفریق کا شکار ہو گئے۔ مدارس میں علم برائے علم رہ گیا اور خانقاہوں میں طریقت کے نام پر نہ جانے کتنی خلاف شرع باتیں رائج ہو گئیں بلکہ دین کے نام پر بے دینی عام ہو گئی، غیر مقصود کو مقصود بنا لیا گیا یہ دونوں قسم کے مکاتب فکر غلطی پر تھے اور دونوں کی اصلاح کی ضرورت تھی کیونکہ علوم شرعیہ کی بھی ضرورت تھی

اور علوم شرعیہ کے مطابق عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت تھی۔ جس کو طریقت کہتے ہیں، ان دونوں مقاصد کے حصول کی فکر کے ساتھ ایک فکر اور تھی وہ یہ کہ ہندوستان پر اس وقت انگریز قابض ہو چکا تھا جو مسلمانوں کا بدترین دشمن تھا اور انہیں ہر طرح مغلوب کرنے کی فکر میں تھا اور آج تک اس کی دشمنی مثل آفتاب ہمارے سامنے ہے چنانچہ پہلے تو اس کا حربی مقابلہ کیا گیا اور ہمارے اکابر باقاعدہ اس کے خلاف جہاد کے لئے میدان میں اترے اور شاملی کے میدان تک باقاعدہ دبدو جنگ ہوئی اور تھانہ بھون سے لے کر شاملی تک تمام علاقہ ہمارے اکابر نے فتح کیا اور اس میں اسلامی نظام نافذ کیا لیکن شاملی کے میدان میں جا کر مختلف وجوہ سے یہ جہاد ناکام ہو گیا اور اب مقابلے کی یہ صورت ختم ہو گئی اور دفاع کی صورت سامنے آ گئی کیونکہ جب مقابلہ نہ ہو سکے تو پھر اپنا دفاع کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس دفاع میں اپنے دین کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔

علوم شرعیہ کی حفاظت

چنانچہ اب یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہمارے پاس قرآن وحدیث اور دیگر علوم ہیں اور صدیوں سے ہم انہیں پڑھتے اور پڑھاتے چلے آ رہے ہیں اب ہم مغلوب ہو گئے ہیں تو انگریز ان سب کو ختم کر دے گا لہذا اب ان کی حفاظت کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ فوراً دینی مدارس قائم کئے جائیں اور دنیا سے بالکل منہ موڑ کر، حکومت اور مالداروں سے بالکل رخ پھیر کر فقرو فاقے کو اپنے سر کا تاج بنا کر اللہ کی رضا اور اس کے دین کی حفاظت کے لئے علوم شرعیہ اور دین کو اپنی اصلی حالت میں محفوظ کر کے آئندہ نسلوں تک

پہنچانے کے لئے مدرسے قائم کئے جائیں اس لئے پھر دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی اور ہمارے اکابر یکسوئی سے علوم شرعیہ پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے مگر اس امداد سے یہ کام شروع فرمایا کہ اس افراط و تفریط کو جو اس زمانے کے مدرسوں اور خانقاہوں میں تھی دور کر دیا گیا اور ایسا دارالعلوم قائم فرمایا جو ایک طرف تو دینی علوم کی درسگاہ تھی اور دوسری طرف خانقاہ بھی تھی، چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی جو اصل اور قدیم مسجد ہے اس میں دارالعلوم کے سنگ بنیاد کی تاریخ جن الفاظ سے نکلتی ہے وہ آج بھی وہاں کندہ ہیں وہ الفاظ یہ ہیں ”در مدرسہ خانقاہ دیدیم“ ہم نے مدرسے میں خانقاہ دیکھی کہ دن کو یہ مدرسہ اور رات کو خانقاہ ہے، دن کو اسکی درسگاہوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اور رات کو یہ سماں ہوتا ہے کہ کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی سبق یاد کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی تہجد پڑھ رہا ہے۔

راہ اعتدال

بہر حال ہمارے اکابر نے علم اور عمل کے دونوں چراغ روشن کئے اور دونوں کے اندر اعتدال پیدا کیا جو سب سے کٹھن کام ہے، اعتدال نام ہے ”صراط مستقیم“ کا اور صراط مستقیم ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہ اعتدال ہمارے اکابر علماء دیوبند اور مشائخ دیوبند کا طرہ امتیاز ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ایسا معتدل مزاج بنایا کہ ایسا اعتدال اور کہیں نظر نہیں آتا، علم کے میدان میں بھی یہ لوگ پہاڑ کی طرح بلند تھے اور میدانِ عمل میں بھی اپنی مثال آپ تھے، ان کے عمل کے بارے میں کسی نے بہت ہی خوبصورت

بات فرمائی ہے کہ ”یہ صحابی تو نہ تھے لیکن صحابی کا نمونہ تھے۔“

ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کراچی فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد یسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جس میں دارالعلوم دیوبند کے مہتمم اور صدر مدرس سے لے کر دربان، چوکیدار اور چہرہ اسی تک سب دلی کامل تھے۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی شان

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت اپنے زمانے کے ابو حنیفہ کہلاتے تھے۔ ابو حنیفہ حضرت گنگوہی کا لقب ہے، حضرت گنگوہی کے فتاویٰ میں ان کی وہی شان جھلکتی ہے جو ایک عظیم الشان فقیہ کی ہوتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو قرآن وحدیث میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ایسا نظر آتا ہے جیسے آسمان میں چودھویں رات کا چاند نظر آتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کو حضرت امام صاحب کا مسلک جو اتنا واضح اور روشن نظر آتا تھا یہ گہرے علم کے بعد ہی نظر آ سکتا ہے یعنی جو صحیح معنوں میں عالم ہو گا وہ ہی اس کی روح تک پہنچے گا جس کے پاس علم ہی نہ ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا اس کیلئے تو چاند ایسا ہو جائیگا جیسے دو مہینے کی آخری راتوں میں ہوتا ہے کہ خوب تلاش کرنے کے بعد بھی دیکھو تو نظر نہ آئے دنیاوی چاند کو دیکھنے کے لئے تو جسمانی آنکھیں چاہئیں اور حنفی مذہب کو قرآن وحدیث میں دیکھنے کے لئے علی آنکھیں چاہئیں۔

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی شان

دوسرے بزرگ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ ہیں ان کے علم و فضل کا کیا ٹھکانہ۔ ان کی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں آج بھی موجود ہیں مثلاً ”آسیب حیات“ حضرت کی اردو میں لکھی ہوئی مایہ ناز تصنیف ہے جو پڑھنے کے لائق ہے لیکن حضرت نانوتویؒ کی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ایسی ہیں کہ بے چارے عوام اور عام عالم تو انہیں کیا سمجھیں گے چونی کے علماء کا ذہن بھی کچھ دور جا کر غائب ہو جاتا ہے کہ اب حضرت کیا فرما رہے ہیں ان کی یہ کتابیں ہیں تو اردو میں مگر ان کے اندر گہرا علم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منطق و فلسفہ کی اصطلاحات کا ایسا بے تکلف استعمال ہے جن کا ہمارے ہاں استعمال اور استخراج اب زیادہ معروف نہیں رہا اور وہاں انکی عادت ثانیہ ہے، وہ بے تکلف ان کے مطابق اردو میں کلام فرما رہے ہیں بہر حال آج کے علماء گو کہ ان کے دقیق مضامین کو زیادہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے مگر حضرت نانوتویؒ کی گہری نظر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

حضرت نانوتویؒ کی ایک عجیب و غریب شان یہ بھی تھی کہ جب آپ بیان فرماتے تھے تو بیان کرتے کرتے کبھی درمیان میں کچھ دیر کے لئے ٹھہر جاتے تھے اور چند سیکنڈ کے وقفہ کے بعد پھر دوبارہ بیان شروع فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت! کیا بات ہے آپ مسلسل بیان نہیں فرماتے، دوران بیان آپ وقفہ فرماتے ہیں کیا درمیان میں مضامین کی آمد بند ہو جاتی ہے یا بھول ہو جاتی ہے؟ حضرت نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ جب میں کوئی بات لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں تو عین اس وقت میرے ذہن میں

اس بات کو سمجھانے کے ہیں جس میں عنوانات ایک ساتھ آ جاتے ہیں کہ اس بات کو میں اس طرح بھی دلشیں کر سکتا ہوں، اس طرح بھی سمجھا سکتا ہوں، اس طرح بھی جاسکتا ہوں اس وقت میں سوچنے لگتا ہوں کہ ان میں سے کون سا عنوان اختیار کروں اور کونسا انداز اپناؤں جو لوگوں کے لئے زیادہ سے زیادہ نافع اور مفید ہو اس لئے مجھے درمیان میں وقفہ کرنا پڑتا ہے، تو بھائی ایسے علم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی ہی علامت ہے۔

براہ راست فیضان علمی

ان لوگوں کا چونکہ سرچشمہ علوم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے تعلق تھا اس لئے کتابوں سے ہٹ کر علم براہ راست ان کے دل پر وارو ہوتا تھا جیسا کہ حضرت مولانا ردوی فرماتے ہیں :-

بنی اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و استاد
یعنی جب تمہارا اللہ جل شانہ سے صحیح تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر تم اپنے دل کے اندر پیغمبرانہ صوم کا مشاہدہ بغیر کسی استاد اور کتاب کی مدد کے کر دے گے، اس لئے کہ استاد اور کتاب کی مدد تو بس ایک حد تک ہے اس کے بعد پھر وہ واسطہ ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ قائم ہو جاتا ہے جو کہ سرچشمہ علوم ہیں جب ان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر درمیان کے تمام واسطے ختم ہو جاتے ہیں اور پھر براہ راست منجانب اللہ جو علوم القاء ہوتے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسے القائی علوم میں بعض اوقات کسی آسان تعبیر اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے حضرت نانوتوی کے ساتھ یہ صورت پیش آ جایا کرتی تھی۔

علم و عمل کے جامع

ہمارے تمام اکابر علماء و یویند کی یہی شان تھی کہ ایک طرف تو ہر ایک علم کے اندر اپنے اپنے وقت کے امام تھے دوسری طرف عمل میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا، طریقت کی اعلیٰ منزلیں ان حضرات نے طے کیں اور طریقت کی وہ منزل جو مشکل سے سر ہوتی ہے یہ اکابر اس کی انتہاء کو پہنچے ہوئے تھے اور وہ منزل تواضع کی ہے، حقیقی تواضع جس کو فناءیت بھی کہا جاتا ہے طریقت کی وہ منزل ہے جو مشکل سے حاصل ہوتی ہے اور سب سے آخر میں آدمی اس پر فائز ہوتا ہے ورنہ جس طرح علم کی وجہ سے بعض مرتبہ انسان کے اندر بڑائی اور غرور پیدا ہو جاتا ہے ”اللہ بچائے“، اسی طرح اگر سالک، طریقت میں شیخ کامل سے صحیح رہنمائی حاصل نہ کرے اس پر عمل نہ کرے تو بعض مرتبہ وہ اس راستے میں قدم رکھ کر بھی تکبر میں مبتلا رہتا ہے اور جوں جوں وہ آگے بڑھتا ہے بڑائی کا خناس اس کے دماغ میں گھست چلا جاتا ہے اور وہ اپنے کو بزرگ، اللہ والا اور عابد و زاہد سمجھنے لگتا ہے۔ بہر حال اگر کسی کو اس راستے میں تواضع نہ ملی تو سمجھ لے کہ وہ ابھی تک یا نکل کورا اور اس طریق کا محروم ہے اس کو کچھ نہیں ملا۔ اس راہ میں پہلا قدم بھی تواضع ہے اور آخری قدم بھی تواضع ہے اس فناءیت کے بغیر کچھ حاصل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے ان اکابر کو باوجود علم و فضل کا بحر بیکراں ہونے کے ماشاء اللہ تواضع میں بھی ایسا بنایا تھا کہ ان کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر ان جیسی مثال ملنا مشکل ہے، جس طرح علم و فضل کے اندر یہ اپنی مثال آپ ہیں طریقت و تواضع اور مقام فناء پر فائز ہونے میں بھی یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ان حضرات نے اپنے اندر شریعت و طریقت

دونوں کو جمع کیا ہے اور یہی جامعیت پیدا کرنا ہمارے ان دینی مدارس کا بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہئے اور اسی کی طرف ہمیں قدم بڑھانا چاہئے، اگر اس راستے پر چلیں گے تو ہم علماء دیوبند کی طرف نسبت کرانے میں حق بجانب ہوں گے اور اگر خدا شخواستہ ہم علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ہری اصلاح نہ ہوئی، تربیت و تزکیہ نہ ہوا، اخلاق نہ سدھرے اور علم ہمارے عمل میں نہ آیا تو ہم اصل مقصود سے ہٹتے چلے جائیں گے۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تواضع

ہمارے ان حضرات میں سے ہر ایک کی تواضع، عاجزی اور انکساری کے اتنے واقعات ہیں کہ ان کے سننے سنانے کے لئے گھنٹوں چاہئیں۔ ایک واقعہ حضرت شیخ الہندؒ کا عرض کرتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے۔

یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب حضرت شیخ الہندؒ کے علم و فضل کا پورے ہندوستان میں ڈنکا بج رہا تھا اور ہندوستان بھر میں آپ کی شہرت پھیلی، ہر آدمی آپ سے متاثر اور آپ کا نام لیوا تھا۔ اجیر کی طرف وہ علماء زیادہ رہتے تھے جو علوم و فنون کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، طریقت سے ان کو کوئی خاص لگاؤ نہ تھا ان علمائے کرام تک بھی حضرت شیخ الہندؒ کی شہرت پہنچی، وہاں کے علماء میں حضرت مولانا معین الدین اجیرؒ بھی تھے انہوں نے جب یہ شہرہ سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جس کو شیخ الہندؒ کہا جاتا ہے اور ان کا بڑا چچا ہے تو انہوں نے سوچا کہ کبھی ان کی

زیارت کرنی چاہئے لہذا انہوں نے حضرت شیخ الہندؒ کی زیارت کا ارادہ کر لیا چنانچہ ایک مرتبہ انہیں اجمیر سے دیوبند کی طرف آتا تھا اور وہاں سے کہیں اور آگے جاتا تھا انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ پہلے دیوبند اتریں اور دو چار گھنٹے حضرت شیخ الہندؒ کے یہاں گزار کر اور ان سے ملاقات کر کے پھر آگئے چلے جائیں چنانچہ یہ ارادہ کر کے وہ اجمیر سے چلے پہلی مرتبہ دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے گاڑی سے اتر کر تانگے میں بیٹھے اور تانگے والے سے کہا کہ مجھے حضرت شیخ الہندؒ سے ملنا ہے ان کے پاس لے چلیں چونکہ حضرت شیخ الہندؒ دیوبند میں حضرت شیخ الہندؒ کے قبہ سے مشہور تھے بلکہ دیوبند میں بڑے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے اور شیخ الہندؒ کے قبہ سے دوسری جگہ مشہور تھے اس لئے تانگے والے نے کہا کہ حضرت! مجھے شیخ الہندؒ کا تو علم نہیں کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ ہاں بڑے مولوی صاحب کا گھر جانتا ہوں، مولانا معین الدین صاحب نے کہا کہ مجھے ان ہی کے پاس پہنچو وہ انہوں نے گری کا زمانہ تھا اور اوپر کا وقت تھا تانگے والے نے بڑے مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر تانگہ بٹھرا دیا۔

مولوی معین الدین صاحب وہاں اتر گئے انہوں نے جا کر دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک صاحب باہر نکلے جنہوں نے تہ بند پاندھا ہوا تھا جو ناف اور ٹخنوں سے اوپر تھا۔ باقی جسم پر نہ بنیاں تھیں ٹوپی اور نہ ہی کوئی دوسرا کپڑا تھا چونکہ گرمی کا زمانہ تھا اس لئے وہ صاحب اسی لباس میں باہر تشریف لے آئے، مولوی معین الدین صاحب نے ان سے کہا کہ میں حضرت شیخ الہندؒ سے ملنے آیا ہوں میری ان سے ملاقات کرا دیجئے، ان صاحب نے کہا کہ ہاں میں ابھی ملاقات کراتا ہوں آپ اندر بیٹھک میں

تشریف رکھیں انہوں نے اندر جا کر بیٹھک کھول دی اور انہیں چار پائی پر بٹھا کر خود اندر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا شربت لا کر انہیں پلایا انہوں نے پانی پیا اور کہا کہ میں اجیر سے آیا ہوں، حضرت شیخ الہندؒ سے ملاقات کر کے اگلی گاڑی سے آگے جانا ہے، میں غلٹ میں ہوں اس لئے آپ جلد از جلد میری حضرت سے ملاقات کرا دیں انہوں نے کہا انشاء اللہ ابھی ملاقات ہو جائے گی، سڑی کا وقت ہے آپ بے فکر ہو کر آرام کریں، پانی چلا کروہ اندر گئے اور تھوڑی سی دیر میں وہ کھانا لے کر آ گئے، انہیں کھانا کھلایا، وہ درمیان میں بار بار تقاضا کرتے رہے کہ شیخ الہندؒ کو جلدی بلاؤ تاکہ میں ان سے مل لوں اور ان کے انتظار میں مجھے مزید دیر نہ لگے، انہوں نے مولانا معین الدین صاحب سے کہا چونکہ ٹرئی کا وقت ہے اس لئے آپ لیٹ جائیں اور آرام فرمائیں، اور خود پٹکھانے کر جھلنے لگے کیونکہ وہ مہمان تھے اور مہمان کے آرام کا خیال رکھنا ضروری ہے لیکن مولانا معین الدین صاحب کو غصہ آ گیا اور غصے میں ہی ان سے کہا کہ میں تمہیں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت شیخ الہندؒ سے ملاقات کراؤ تم کبھی پانی چلا رہے ہو کبھی کھانا کھلا رہے ہو اور اب کہہ رہے ہو کہ لیٹ جاؤ، میں یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں یا ملنے کے لیے آیا ہوں؟ میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں آپ ان سے کیوں میری ملاقات نہیں کراتے ہو؟

اس وقت حضرت نے فرمایا کہ بھئی! شیخ الہندؒ تو یہاں کوئی نہیں ہے، بندہ محمود مجھے ہی کہا جاتا ہے اللہ اکبر! بس یہ سننا تھا کہ ایسا لگا کہ ان پر بجلی گر گئی ہو کہنے لگے آپ شیخ الہندؒ ہیں؟ اور کہا حضرت جیسا سنا تھا واللہ! آپ کو اس سے بالا پایا، آپ نے اس قدر اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے کہ میں سمجھا یہ گھر کا کوئی نوکر اور خادم ہے، نہ جہ ہے نہ قبا، نہ عمامہ ہے نہ کوئی شان، میں کسی

پہلو سے بھی میں نہ سمجھ سکا کہ شیخ الہند اس کو کہتے ہیں آپ کے معاملات دیکھ کر میں سمجھا کہ گھر کا کوئی ملازم ہے حضرت! یہ کیا غضب ڈھا دیا آپ نے واللہ! جیسا میں نے سمجھا تھا آپ اس سے بھی بالا ہیں۔

یہ حضرت کی ظاہری تواضع تھی اب باطنی تواضع بھی دیکھ لیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تواضع کتابوں سے اور باب التواضع پڑھنے سے نہیں آتی، صحاح ستہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور ان میں باب التواضع بھی پڑھتے ہیں لیکن بعض مرتبہ تواضع کی ہوا بھی نہیں لگتی اس بارے میں مشہور شعر ہے لیکن معنی خیر ہے۔

کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ نذر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

ایک دین ہے اور ایک علم دین ہے دونوں میں فرق ہے۔ ہم دین کتابوں اور اساتذہ کرام سے آتا ہے مگر دین یعنی عمل اہل عمل سے اور اہل تقویٰ سے اور اللہ والوں کی صحبت و خدمت سے آتا ہے۔ تو نیچے اب آپ حضرت شیخ الہند کی باطنی تواضع کا حال بھی سن لیں۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا اخلاص

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے استاد ہیں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ”لوگوں نے ان کو ”شیخ الہند“ کا لقب دے کر ان کی مآ قدری کی ہے، اتنی بڑی ہستی کو اتنا چھوٹا لقب دیا، یہ تو ”شیخ العالم“ کہلانے کے لائق تھے، نا کہ ”شیخ الہند“۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون میں آنے سے پہلے کانپور

کے اندر ایک مدرسہ جامع العلوم میں مدرس تھے، تقریباً چودہ برس حضرت نے وہاں تدریس کی۔ وہاں یہ حال تھا کہ اطراف کے مقامی علماء، علمائے دیوبند کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی نظروں میں علمائے دیوبند کی کوئی خاص وقعت نہیں تھی، وہ لوگ علوم عقلیہ کے ماہر مانے جاتے تھے اور علوم نقلیہ قرآن و حدیث سے کچھ زیادہ تعلق نہ تھا، برائے نام ان کے ہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی تھی، وہ لوگ منطق اور فلسفے میں اپنے آپ کو مام سمجھتے تھے جب کہ علمائے دیوبند الحمد للہ دونوں کے ماہر تھے مگر ان کو غلط فہمی تھی کہ علماء دیوبند معقولات نہیں جانتے۔ ہم ہی جانتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی ثانی نہیں، اور یہ لوگ صرف قرآن و حدیث کے علوم ہی پڑھتے پڑھاتے ہیں "الایمان باللہ" ان کی نظر میں قرآن و حدیث کے علوم ہو کہ حقیقی علوم ہیں ان کی وقعت نہ تھی اور جو علوم ہی نہیں بلکہ فنون ہیں ان کی وقعت زیادہ تھی اس لیے یہ حضرات علمائے دیوبند کو رائے نظری سے دیکھتے تھے۔

قسم الامت حضرت تھانوی چونکہ اندر کے آدمی تھے وہ جانتے تھے کہ ان کو مفاد و منافع، اثر یہ کبھی ہمارے اکابر میں سے کسی کی تقریر سن لیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ علوم عقلیہ کے کسے ماہر ہیں بلکہ یہ تو ایسے ماہر ہیں کہ خود ان کو اس کی خواہش نہیں تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش تھی کہ کانپور میں کبھی جلسہ ہو اور اکابر علمائے دیوبند تشریف لائیں، خصوصاً حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائیں اور انہی کا بیون بھی ہو، اور خدا کرے ان کے بیان میں منطق اور فلسفے کے موضوع پر کلام ہو تو ان حضرات کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ لوگ صرف معقولات ہی کے ماہر نہیں بلکہ معقولات کے بھی زیر دست ماہر ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خواہش خدا خدا کر کے

پوری ہونے کو آئی کہ کانپور میں ایک جلسہ منعقد ہوا، حضرت شیخ الہند کا آنا بھی طے ہوا اور حضرت تشریف بھی لائے۔

حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا بیان شروع ہوا، جب بیان شروع ہوا تو حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں میرا یہ جی چاہئے گا کہ یا اللہ! حضرت علوم عقلیہ میں سے کسی علم کے خاص موضوع پر کلام فرمائیں جیسے کہ حضرت کا نہایت ہی عالمانہ، فاضلانہ اور محققانہ کلام ہوا کرتا ہے اور اسی دوران یہ علم جو ہمیں (علمائے دیوبند کو) معمولی سمجھتے ہیں، آجائیں اور حضرت کی تقریر سنیں تو ان کے دماغ کے ہالے کھل جائیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی تھوڑی دیر کے لئے پوری کر دی کہ حضرت کا بیان کسی اور موضوع پر ہو رہا تھا کہ ہوتے ہوتے اسی موضوع پر چل پڑا اور حضرت تو جس موضوع پر کلام فرماتے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے علم و معرفت کا دریا بہہ رہا ہے، حضرت علوم عقلیہ پر کلام کرنے لگے ایسا لگ رہا تھا جیسے سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ لوگ ابھی جا نہیں تو اچھا ہو، خدا کی شان کہ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ ان کی پوری جماعت جلسے میں حضرت کا بیان سننے کے لیے آ رہی ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ ان لوگوں کو علمائے دیوبند سے جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے گی اور جن کے اعتقاد کمزور ہیں اگر معتقد نہ بھی ہوئے تو انہیں کم از کم اتنا تو پختہ چل جائے گا کہ عقلی علوم صرف ہم ہی نہیں جانتے، کوئی اور بھی جانتا ہے اور علمائے دیوبند صرف منقولات ہی کے نہیں معقولات کے بھی لہام ہیں، اب کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ لوگ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی تو حضرت نے اپنا بیان ختم کر دیا اور واضحہ دعو انا ان الحمد للہ رب العالمین فرما کر نیچے

اتر گئے۔ میں حیران رہ گیا کہ یا اللہ! یہی تو وقت تھا بیان کرنے کا اور اس وقت حضرت نے بیان ختم کر دیا۔ میری خلش جیسی تھی دل میں ویسی کی ویسی ہی رو گئی۔ میں اندر ہی اندر بڑا ترپا کہ یا اللہ! حضرت نے یہ کیا کیا کہ وہ لوگ آئے تھے اور حضرت کا بیان بھی اسی موضوع پر ہو رہا تھا کہ اچانک آپ خاموش ہو کر کرسی سے نیچے تشریف لے آئے، اس وقت تو بات کرنے کا موقع تھا کیونکہ سب جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، جب حضرت کے ساتھ تہائی میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ حضرت اتنے دنوں کے بعد میری آرزو پوری ہونے والی تھی اور بیان کا وقت بھی ابھی آیا تھا جب وہ جلسہ گاہ میں آئے تھے اور میں اس وقت آپ نے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین فرمادیا۔ حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ذہن میں بھی یہ بات آگئی کہ بیان کا وقت یہی ہے، میں اسی لئے بیٹھ گیا تھا کہ اب یہ بیان علم بگھارنے کے لئے ہوگا اللہ کے لئے نہیں ہوگا اللہ اکبر! اور فرمایا میرے دل میں یہ آیا کہ اب یہ بیان ان کے لئے ہوگا اللہ کے لئے نہیں ہوگا اس لئے میں نے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کہہ دیا کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے بیان کر رہا تھا، جب تک اللہ کی رضا کے لئے ہوا وہ صحیح ہوا جب یہ لوگ آ گئے تو اس خیال کی وجہ سے اللہ کے لئے خالص نہ رہا تو میں کیسے بیان کر دیتا۔

یہ ان حضرت کے دل کا حال ہے، ہمارے تمام علمائے دیوبند اسی اخلاص کا پیکر تھے لیکن یہ خلوص صرف ”باب الاخلاص“ پڑھنے سے نہیں آتا بلکہ یہ اللہ والوں کی صحبت و خدمت سے حاصل ہوتا ہے یہ تھے ہمارے اکابر علماء دیوبند جنہوں نے علم و عمل دونوں کو جمع کیا، ہمیں بھی دونوں میں ماہر

ہونے کی ضرورت ہے علم کے اندر بھی اور عمل کے اندر بھی اکابر علمائے دیوبند کے بارے میں کسی نے خوب کہا ہے کہ:

”یہ صحیح بی تو نہ تھے مگر صحیح بی کا نمونہ تھے۔“

ایسا ہمیں بھی ہونے کی ضرورت ہے لیکن حال یہ ہے کہ دونوں کے اندر نہایت کمزوری آپکی ہے بلکہ علم سے جو مقصود ہے یعنی عمل اس میں تو اکثر معاملہ صفر ہے العیاذ باللہ۔ جب علم صفر ہے تو علم بھی صفر ہو رہا ہے، اس لئے علم کی لائن بھی کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت کی بات اور حضرت ہی کے ارشادات کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔

بانی دارالعلوم کراچی سیدی حضرت مورانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ”اب ہمارے مدرسے بانجھ ہو گئے ہیں۔“ بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، جب کہ نکاح کا بڑا مقصد نیک اولاد حاصل کرنا ہے۔ ان مدرسوں کا مقصد اولیاء اللہ پیدا کرنا ہے اور بغیر عمل کے اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا، آج کل کے پڑھنے والے عملی تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اس لئے ولایت اور قرب سے محروم رہتے ہیں، اسی بناء پر حضرت مدارس کو بانجھ ہونا فرماتے تھے۔ ہمارے اکابر نے علم و عمل دونوں کو جمع کیا، اسی کی ضرورت اب بھی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کراچی کا مقصد

چنانچہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم کراچی اس لئے قائم کیا ہے کہ یہاں سے اللہ والے پیدا ہوں، محض اس لئے نہیں کہ یہاں سے کوئی بہت بڑا محقق پیدا ہو، کیونکہ محقق تو بہت پیدا ہو رہے ہیں اور ہم

ایسا محقق پیدا کر بھی نہیں سکتے جیسا دنیا کے اندر یہود و نصاریٰ اور مشرکین پیدا کر رہے ہیں۔ ۱۰۰ لوگ قرآن کریم اور احادیث کی شرحیں لکھ رہے ہیں اور ایسی لکھ رہے ہیں کہ شاید ہم بھی نہیں لکھ سکتے مگر پھر بھی بڑے کافر اور اسلام کے دشمن ہیں اس لئے اصل مقصد نقص فحقی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد اللہ والا پیدا کرنا ہے کہ وہ عالم بھی ہو اور ساتھ ساتھ باعمل بھی ہو اب ان مدرسوں سے اللہ والے پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں۔

عمل بھی سیکھیں

ہمارے حضرات رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ علم و عمل دونوں سگے بھائی ہیں، جس جگہ علم آتا ہے وہ آ کر اپنے بھائی عمل کو آواز دیتا ہے اگر وہاں عمل ہوتا ہے تو عمل بھی وہاں ٹھہر جاتا ہے اگر عمل نہیں ہوتا تو فرمایا کہ پھر علم بھی وہاں سے چد بات ہے یعنی علم نافع نہیں رہتا کیونکہ دونوں سگے بھائی ہیں اکٹھے ہی رہیں گے۔ کئی نہیں رو سکتے اس لیے ان مدارس میں اس بات کی اشد ضرورت ہے جس طرح ہم یہاں علم پڑھتے جاتے ہیں اس کے ساتھ عمل بھی سیکھیں اور سکھائیں۔

ماشاء اللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیں اور جو مقصود ہے وہ حاصل ہو۔ اسی طرح الحمد للہ ہمارے یہاں دارالعلوم کراچی میں بھی اللہ پاک نے ایسا ہی فضل و کرم فرمایا ہوا ہے کہ وہاں بھی جہاں ایک طرف علم و فضل کی بہاریں ہیں تو دوسری طرف تہ نقاہ کا رنگ بھی الحمد للہ قائم و دائم ہے جو سب بانی دارالعلوم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا

فیض ہے۔

علم و عمل کے لیے محنت کی ضرورت

جس طرح علم حاصل کرنے کے لیے وقت، محنت اور مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح عمل حاصل کرنے کے لیے بھی ان تینوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ اپنے ساتھ انتہائی درجے کی ممانعت ہے کہ درس نظامی کو پڑھنے کے لئے تو آٹھ سال یا سولہ سال لگاتے ہیں تاکہ یہ علوم شریعہ ہمیں حاصل ہوں اور ہم عالم بن جائیں لیکن باعمل بننے کی خصوصی تربیت کے لئے آٹھ ماہ یا آٹھ عشرے یا ایک چلہ بھی نہیں لگاتے تو بلاذیب علم کے لیے ہم نے آٹھ سال یا سولہ سال قربان کئے اور عملی تربیت کے لیے آٹھ مہینے بھی خرچ نہ کئے تو عمل کس طرح آئے گا، جس طرح محض آٹھ مہینے میں درس نظامی حاصل نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بات یاد رکھئے کہ عمل بھی ہمارے پاس آٹھ مہینے نہ لگانے کی صورت میں نہیں آ سکتا اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہے ہیں اور اعداویہ سے لے کر دروہ حدیث تک ہم ہر سال بھی نیت کرتے اور کراتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھ رہے ہیں تو بھئی اللہ کی رضا کے لئے پڑھنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اللہ کی رضا تو محض پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگی بلکہ پڑھ کر اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوگی، آخر کب تک ہم اپنے آپ کو عمل سے غافل رکھیں گے، کیونکہ عمل کرنے کے لئے ہم نے نہ کوشش کی، نہ وقت نکالا، نہ محنت کی اور نہ ہی مال خرچ کیا تو صرف خالی تمنا کرنے سے عمل برقرار حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی تمنا اگر ہم ہر بیٹے کو علم کے لئے کرتے تو کبھی بھی عالم نہ بنتے۔

یاد رکھئے! آٹھ سال اس طریقے سے لگانے کے بعد اگر عمل کے بارے میں یہی آرزو رہی تو پھر آٹھ کو دس میں ضرب دے کر اسی سال بھی ہو جائیں تو بھی عمل کی حالت صفر ہی رہے گی کیونکہ آرزو اور تمنا سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ عمل کو حاصل کرنے کے لئے عزم مصمم اور جہد مسلسل شرط ہے جیسے عالم بننے کے لئے مذکورہ چیزوں کی ضرورت ہے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا درو بھرا ارشاد

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ میں نے پڑھا ہے، حضرت بڑے درد سے فرماتے تھے کہ:

”اے مدرسوں کے پڑھنے والے طلباء! تم علم حاصل کرنے کے لئے آٹھ سال اپنے پاس سے نکالتے ہو، عمل کے لئے کم از کم آٹھ مہینے ہی نکال لو اور میری خانقاہ میں آ جاؤ۔“

رمضان شریف کا مہینہ جو خالص توجہ الی اللہ کا مہینہ ہے اس مقدس مہینے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ہاں لوگوں کی اصلاح کے لئے شامیانہ لگ جاتا تھا اس لئے کہ مدارس کے علماء و طلباء اس زمانے میں چھٹیاں ہونے کی وجہ سے بکثرت حضرت کی خدمت میں اصلاح کے لئے حاضر ہوتے تھے اور خانقاہ چھوٹی پڑ جاتی تھی اور شامیانہ لگانے کی ضرورت پیش آ جاتی تھی اور حضرت اپنی یکسوئی قربان کر کے ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ چلو ان چھٹیوں کے زمانے میں انہیں کچھ حاصل ہو جائے۔

علم و عمل حاصل کرنے کا طریقہ

محترم بزرگو! عزیز اساتذہ، طلباء اور طالبات! اگر ہم غنائے دیوبند سے وابستہ ہیں اور اکابر غنائے دیوبند سے ہمارا تعلق ہے تو اس تعلق کا حاصل یہ ہے کہ ہم دو باتوں کو اختیار کریں۔

(۱) علم حاصل کرنے میں تن من و حمن قربان کرویں اور اس میں

کامل مہارت حاصل کریں اور اپنے اندر پوری صلاحیت

پیدا کریں جس کی آج کل شدید ضرورت ہے۔

(۲) اس سے کہیں زیادہ تن من و حمن با عمل بننے میں قربان

کریں۔ لہذا درجہ اعداد یہی ہے ہمیں عمل کی کوشش

شروع کر دینی چاہئے تاکہ جب ہم دورہ حدیث سے

فارغ ہوں تو علم و عمل دونوں کے جامع ہوں۔ ہمارے

تمام اکابر غنائے دیوبند کو اس وقت سے لے کر شروع

کے اس دور تک جس کام میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا تھا

انشاء اللہ آپ ان کو ایسا ہی پائیں گے کہ علم کے اندر بھی

اللہ پاک نے انہیں اپنی مثال آپ بنایا تھا اور عمل میں

بھی انکا کوئی ثانی نہیں تھا اور طریقہ یہی ہے کہ اس کے

لئے محنت اور کوشش ہو کیونکہ بغیر محنت اور کوشش کے کچھ

نہیں ہو سکتا۔

ان ہی کلمات پر میں اکتفاء کرتا ہوں اور آپ سے اپنے لئے دعا

چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے جن بزرگوں کی یہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی

ہے ان کے سبھی و مملی مرآت میں سے کوئی زبرد اپنے فضل سے مجھت بھی عطا فرمادیں اور آپ کو بھی عطا فرمادیں اور ہم میں سے کوئی بھی اس سے شرم نہ رہے آمین۔

والحر دعو انان الحمد لله رب العالمین

بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ سے تعلق کی ضرورت اور فائدے

- بیعت سے اصل مقصد
- شیخ سے خط و کتابت
- شیخ سے تعلق کے فوائد
- شیخ کی صحبت کا اثر
- امامہ رازنی کا ایمان و قریب و اقرب

حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب سکھروٹی دامت برکاتہم العالیہ
مابین تعلق پر مبنی اور اعلیٰ مقام پر

ناشر

مکتبۃ الاسلام کراچی

فہرست مضامین

صفحہ نمبر

عنوان

۵	محاسن میں شہرت
۵	خط و کتابت سے رابطہ
۶	اللہ والوں سے تعلق ضروری ہے
۶	ایمان کی حفاظت کا ذریعہ
۷	ایمان سب سے بڑی نعمت ہے
۸	امام رزی رحمہ اللہ کی تلاش اور جستجو
۹	شیخ سے منہ بہت ضروری ہے
۹	منہ بہت کی عداوت
۱۰	ایک بزرگ سے منہ بہت
۱۰	بیعت میں ثبات منہ سب نہیں
۱۱	بیعت کے منہ بہت بعد
۱۲	پہلی طلب کے بعد بیعت کرنا
۱۲	تھوڑی سویر کا نکلنا
۱۳	بالٹی حرم کی آمد
۱۴	بیعت سے انکار

صفحہ نمبر	عنوان
-----------	-------

۱۵	تعلق ختم نہ کرنا
۱۶	درس و تدریس میں مشغولیت
۱۶	دہریوں کا عقیدہ
۱۶	اللہ تعالیٰ عقل سے ماوراء ہیں
۱۷	امام رازمی کا دہریوں سے مناظرہ
۱۷	شیطان سے مناظرہ
۱۹	شیخ کا تعلق کام آگیا
۲۰	ایمان پر خاتمہ
۲۱	شیخ سے تعلق کا فائدہ
۲۱	اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کی ایک صورت
۲۳	بخشش کا ذریعہ
۲۳	بخشش کا ایک اور واقعہ
۲۴	خط و کتابت کے ذریعہ رابطہ
۲۶	شیخ کی صحبت کا اثر
۲۷	عکس جیس
۲۸	شیخ کا فیض اپنے مریدین میں
۲۹	ایک چوکا تھ
۳۰	پلاٹ صاف کرنے پر معافی
۳۱	صلوۃ الحاجہ پر مشکل کا حل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سَمْعُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ الْفَسَاوِیْنَ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مِنْ يَّهْدِيْهِ
اِلَيْهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ
تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَتَبَ ۔

اَمَّا بَعْدُ !

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (صدق اللہ اعظم)
(البقرة - ۱۷۷)

مے سے قبل الامم بزرگو!

اللہ پاک نے ہمیں جن بزرگوں سے وابستہ فرمایا ہے ان کی
ہمیں بہت ہی زیادہ قدر کرنی چاہئے اور ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ
کرنے چاہئے۔ پھر بعد میں سوائے افسوس کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ جتنے
بھی بزرگ نرکتے ہیں ان میں سے بہت ہی کم بزرگوں کا نعم البدل حاصل
ہوا ہے، ورنہ اب تک ان کی دو جگہیں خالی پڑی ہیں۔ جب تک یہ نعمت ماسل
تھی اس وقت تک اس سے کوئی فیئ نہ نہ اٹھایا مگر جب یہ نعمت چھن گئی تو اب

کعبِ افسوس ملنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اس لئے بھی! جن حضرات و خواتین کو جن بزرگوں سے نسبت حاصل ہے اور ان سے ان کا اصلاحی تعلق اور رابطہ ہے تو وہ اپنے اس تعلق کو قوی سے قوی تر کر کے زیادہ سے زیادہ مستفید اور فیضیاب ہوں کیونکہ اس کے بغیر عمل کا حاصل ہونا مشکل ہے، اسی کے بارے میں یہ شعر ہے:-

نہ کتابوں سے نہ عقلوں سے نہ ذرے سے ہے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

یہ دین اللہ والوں کی صحبت و خدمت سے ہی حاصل ہوتا ہے اور خدمت و صحبت کے دو طریقے ہیں۔

محال میں شرکت

خدمت و صحبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جا کر شخص اور ان کا وعظ و درس اور ان کی باتیں سنیں، بلاشبہ یہ بھی بے حد نافع اور مفید ہے اور ضروری بھی ہے اور ان سے مستفید ہونے کا ایک طریقہ بھی ہے لیکن اس میں عام مضمون بیان ہوتا ہے جس کا عمومی فائدہ ہوتا ہے۔

خط و کتابت سے رابطہ

خدمت و صحبت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو جس بزرگ سے تعلق ہو وہ ان کی ہدایت کے مطابق اپنا ذاتی حال زبان یا خط و کتابت کے ذریعے ان کی خدمت میں پیش کرے۔ یہ طریقہ بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ اس طریقے کے مطابق انسان کی شخصی حالت کی اصلاح اور انفرادی

ترتیب اور تزکیہ ہوتا ہے اور ہر آدمی کی انفرادی طور پر اصلاح اور تربیت و تزکیہ تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ یہ طریقہ اپنائے، اور ہماری اصل ذمہ داری بھی یہی ہے جو فرض عین کے درجے میں ہے، لہذا ہمارا اپنے شیخ سے یا کسی بھی بزرگ، متبع سنت، متبع شریعت اور اللہ والے سے خصوصی رابطہ ہونا چاہئے۔

اللہ والوں سے تعلق ضروری ہے

اسی خصوصی رابطے یا تعلق کو یا عمومی رابطے کو حکیم الامت حضرت تھانویؒ اپنے مواعظ میں فرض عین فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ تعلق فرض عین ہے کیونکہ ایمان کا بچانا اور اس کی حفاظت فرض عین ہے اور ہم سب پر اپنے اپنے ایمان کی حفاظت فرض عین ہے جیسے ایمان لانا فرض ہے ایسے ہی اس کی حفاظت بھی فرض ہے جب اس کی حفاظت فرض ہے تو جو اس ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہو گا وہ بھی فرض ہو گا۔

ایمان کی حفاظت کا ذریعہ

حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے دور میں فرماتے تھے کہ اس دور میں ایمان کی حفاظت کا واحد ذریعہ اللہ والوں کی صحبت اور ان سے اپنا اصلاحی تعلق اور رابطہ ہے، اب یہ رابطہ عام درجے کا ہو یا خاص درجے کا، دونوں ہی ضروری ہیں، اس لئے فرمایا کہ کسی نہ کسی اللہ والے سے ہمارا رابطہ رہنا ضروری ہے کہ یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور اس رابطے میں یہ ہو کہ ہم جو کچھ کریں ان سے پوچھ کر کریں، اپنی رائے اور مرضی سے کچھ نہ کریں ان کے مشورے کو مقدم رکھیں اور ان کی خدمت و صحبت اور ان کی مجالس میں آتے جاتے رہیں اور اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کے لئے ان سے صحبت

رہیں تو اس تعلق اور رابطے کا کوئی فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑے درجات ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں، جیسے کسی نے کہا کہ نہ

عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی

بس اس میں ڈوب جاتا ہی ہے اسے دل پار ہو جانا

کہ اللہ کی محبت تو وہ بحر بیکراں ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں جتنا کوئی قریب پہنچا اس کے آگے اتنا ہی لاقتا ہی سلسلہ اور نظر آیا کیونکہ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے قلبی احوال عطا فرماتے ہیں اور ایسے ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اپنی محبت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، جتن کوئی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی پیچھے محسوس کرتا ہے۔

ایمان سب سے بڑی نعمت ہے

بہر حال اللہ والوں سے تعلق و رابطے اور ان کی خدمت و صحبت کا کوئی فائدہ اور درجہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس کا ایمان پیدا دیتے ہیں اور اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہی ہے اور اس کی قدر و حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی چاہئے۔ جو مومن دنیا سے اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے وہ بہت ہی بڑی کامیابی سے ہم کنار ہو جاتا ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی مرد یا عورت اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا ایمان یہیں رہ گیا اور وہ بغیر ایمان کے قبر میں چلا گیا تو پھر اس سے بڑی مصیبت، آفت اور ہلاکت و عذاب کی کوئی چیز نہیں ہے۔

اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ایمان کے بیج جانے کے بڑے عجیب و غریب قصے ہیں۔ انہیں میں سے ایک قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

امام رازی رحمہ اللہ کی تلاش اور جستجو

یہ قصہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو میں نے کسی بزرگ سے سنا ہے یا حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے موعظ میں پڑھا ہے۔ امام رازی جب تمام علوم نقلیہ و عقلیہ جو انہوں نے لے لے سفر کر کے اور اپنے مشائخ سے دور دراز کے علاقوں میں جا کر حاصل کئے تھے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ایک سفر اللہ والوں کی صحبت و خدمت میں رہنے کے لئے بھی کیا۔ یہ سفر اس لئے کیا کہ اب کسی اللہ والے کی صحبت تلاش کریں تاکہ ان کی خدمت و صحبت میں چار اپنی اصلاح کرا سکیں اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو اپنے عمل میں لاسکیں، کیونکہ جس طرح علم کتابوں اور استادوں سے سیکھا جاتا ہے اسی طرح عمل اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے، اور اللہ والے تربیت کے ہر ہوتے ہیں، انہیں کی خدمت و صحبت میں رہنے سے یہ علوم ظاہری عمل میں آتے ہیں اور یہ معمولات پھر معمولات میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور آخرت میں نجات اور کامیابی کا دار و مدار بھی معمولات پر ہے معمولات پر نہیں۔ بہر حال امام رازی رحمہ اللہ اپنی تمام معمولات کو معمولات میں تبدیل کرنے کے لئے باعمل اولیاء اللہ کی صحبت کو تلاش کرنے کے لئے نکلے اور اس کے لئے انہوں نے ایک طویل سفر فرمایا، مختلف بزرگوں کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک کے پاس کچھ وقت گزارا لیکن کہیں بھی کسی بزرگ سے مناسبت نہ ہوئی تو

وہاں سے چل دیئے۔

شیخ سے مناسبت ضروری ہے

اس باطنی اصلاح اور تربیت کے لئے مزاج میں یکسانیت، یگانگت اور مناسبت شرط لازم ہے، جب تک آپ کو کسی بزرگ سے قلبی مناسبت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کو باطنی نفع نہیں ہوگا اور آپ ان سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے اگرچہ وہ بزرگ مرتبے میں حضرت جنید بغدادی، حضرت شبلی، حضرت جلال الدین رومی اور شیخ فرید الدین عطار کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کا دل ان سے نہیں ملتا، ان سے آپ کو مناسبت نہیں اور ان کی باتیں دل کو نہیں لگ رہیں تو آپ کو ان سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بزرگ ظاہری طور پر گومعمولی درجے کے ہوں اور ان سے آپ کو قلبی مناسبت ہے اور ان کی باتیں دل کو لگتی ہیں تو ان سے آپ کو باطنی نفع اور فائدہ حاصل ہوگا۔

مناسبت کی علامت

بہر حال اصلاح و تربیت اور تزکیہ کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس بزرگ سے آپ اصلاحی رابطہ اور تعلق قائم کرنا چاہتے ہوں، آپ کا دل ان سے ملا ہوا ہو جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ہر بات آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہو، ان کی باتیں آپ کے دل میں اترتی ہوں اور آپ کے دل میں اثر پیدا ہوتا ہو، دنیا سے دل ہٹا ہو اور آخرت کی طرف مائل ہوتا ہو۔ غرض یہ کہ ان کی ہر بات آپ کو بھاتی ہو اور انہیں بھی اسی طرح آپ سے محبت اور تعلق ہو، جب دونوں طرف سے یہ مناسبت ہو جاتی ہے، مزاج مل جاتا ہے تو پھر باطنی

نفع شروع ہو جاتا ہے اور تربیت شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔

ایک بزرگ سے مناسبت

بہر حال! امام رازیؒ کئی بزرگوں کے پاس گئے، انہیں جب کہیں بھی مناسبت معلوم نہ ہوئی تو انہیں یہ مایوسی شروع ہو گئی کہ شاید میری قسمت میں کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے کہ جس سے میرا مزاج ملے اور ان کا مجھ سے مزاج ملے اور اس طرح پھر میرا باطنی نفع اور فائدہ شروع ہو تو وہ اسی کشمکش میں تھے کہ کسی نے انہیں ایک جگہ کسی بزرگ کے بارے میں بتایا کہ آپ وہاں بھی جا کر دیکھ لیں شاید آپ کی اصلاح ان سے ہو جائے تو حضرت امام رازیؒ وہاں تشریف لے گئے جب یہ وہاں پہنچے اور کچھ دن ان کے ہاں قیام کیا تو انہیں اپنے مزاج میں کچھ مطابقت محسوس ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب یہیں رہ کر ان بزرگ سے استفادہ کر کے اپنی اصلاح و تربیت اور تزکیہ کرانا ہے اور انہیں سے اخلاق و اعمال کی عملی تعلیم حاصل کرنی ہے، چنانچہ یہ سوچ کر وہ وہیں رک گئے اور مزید کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ مناسبت اچھی خاصی ہے تو امام رازی رحمہ اللہ نے ان بزرگ سے بیعت ہونے کی درخواست کر دی۔

بیعت میں عجلت مناسب نہیں

پہلے زمانے میں بزرگ فوراً بیعت نہیں کرتے تھے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ کوئی ان

کے سلسلے والوں سے بیعت ہونے کی درخواست کرنا تو وہ فوراً بیعت نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے وہ اس بات کا اندازہ کرتے کہ یہ شخص جو بیعت کے لئے درخواست کر رہا ہے آیا اس کے اندر طلب بھی ہے یا نہیں؟ کہیں رکی طور پر تو بیعت نہیں ہو رہا یا نمود و نمائش تو اس کا مقصد نہیں ہے؟

بیعت کے مروجہ مقاصد

ہمارے ہاں آج کل رکی طور پر بیعت ہونے کا بہت رواج ہے کہ بس بھی صرف بیعت ہو جاؤ، یہاں صرف رسماً ہی بیعت نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی مقاصد کے لئے بھی بیعت ہوتے ہیں مثلاً کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو لوگ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ تمہارا کاروبار چمک جائے گا حالانکہ بیعت ہو جانے کا کاروبار کے چمکنے سے دور کا بھی تعلق نہیں کہ بیعت ہوتے ہی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا یہ قطعاً لازمی اور ضروری نہیں ہے، بہر حال اب یہ شخص ضد کرے گا کہ حضرت! مجھے بیعت کر لیں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار چمک جائے، مقصد مدحیت جاؤں، دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی ہو جائے اور دنیا کے تمام کام درست ہو جائیں۔

بیعت ہونے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھوں اور لوگ پوچھیں کہ تمہارا کس سلسلے سے تعلق ہے تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں بھی صاحب سلسلہ ہوں اور فلاں سلسلے سے میرا تعلق ہے مثلاً میں نقشبندی یا قادری سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں وغیرہ۔ اس مقصد میں بھی دنیا کی

بڑائی، ناموری اور ریاضت مقصود ہے اللہ کی رضا ہرگز مقصود نہیں ہے۔

سچی طلب کے بعد بیعت کرنا

اس لئے حضرت تھانویؒ پہلے یہ دیکھتے کہ یہ کس غرض کے لئے بیعت ہو رہا ہے آیا یہ واقعی اپنی اصلاح چاہتا ہے یا برائے نام بیعت ہونے پر اصرار کر رہا ہے اور یہ بھی لازمی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مناسبت بھی ہے یا نہیں کیوں کہ جب مناسبت ہی نہیں ہوگی تو پھر دس برس ہی کیوں نہ گزر جائیں قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر جب یہ حضرات یہ دیکھ لیتے کہ اس میں واقعی سچی طلب ہے اور خالصتاً اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے تو پھر وہ بیعت فرما لیتے۔ اسی کے بارے میں یہ شعر ہے:

آرزائیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں

اب تو اس دل کو ترے قہر میں بنانا ہے مجھے

ایک اور شعر بھی اسی مقصود و مفہوم کو واضح کرتا ہے:

خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں

آست میں نہ چھوڑوں گا مگر

بہر حال اللہ والے جب یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو پھر بیعت کر لیتے

تیسرا۔

ظاہری علوم کا نکلنا

لہذا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے بیعت ہونے کی

درخواست کی تو اہل احب معمول انہوں نے انکار کر دیا یہ دیکھنے کے لئے ان

میں تڑپ کیسی ہے اور یہ کہ محاسبت بھی ہے یا نہیں؟ مگر جب امام رازیؒ باہر اصرار کرتے رہے تو شیخ نے یہ اندازہ لگالیا کہ ان میں واقعی طلب صادق ہے اور واقعی یہ اخلاص سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اپنے علم کو عمل میں لانے کے لئے اپنا اصلاحی تعلق و رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے امام رازیؒ کی درخواست قبول کر لی اور امام رازیؒ کو ایک خاص وقت بتا دیا کہ فلاں وقت میں میری خانقاہ آجائیں میں تمہیں بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ امام رازیؒ وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ ان بزرگ نے انہیں اندر بلا لیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے امام رازیؒ کو اپنے سامنے بٹھالیا اور پھر ان کے دل پر توجہ دینا شروع کی۔ دوران توجہ کچھ دیر کے بعد امام رازیؒ نے ایسا محسوس کیا ان کے سینے سے کوئی چیز اس طرح نکل رہی ہے جیسے تیز ہوا چلتے وقت کتاب کے اوراق سے پھڑ پھڑانے کی آواز نکلتی ہے انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ سینے اور دل سے کچھ نکل رہا ہے تو گھبرا کر عرض کیا حضرت مجھے عجیب سی کیفیت لاحق ہو رہی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میرے سینے سے کوئی چیز نکل رہی ہے، حضرت! یہ کیا ہے؟

باطنی علوم کی آمد

شیخ نے فرمایا کہ جو علوم ظاہرہ تم پڑھ کر آئے ہو وہ نکل رہے ہیں جب یہ ظاہری علوم نکل جائیں گے تو پھر تمہارے دل میں باطنی علوم آئیں گے، اسی کی طرف حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے یوں اشارہ

فرمایا ہے:

بنی اندر خود علوم انبیاء

بے کتاب و بے معید و اوستا

فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فیض یاب ہو جاؤ گے تو پھر بغیر کسی کتاب و استاد کی مدد اور پیغمبرانہ علوم کا مشاہدہ کرو گے کیوں کہ اب تمہارا براہ راست سرچشمہ علوم یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے رابطہ ہو گیا لہذا اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے علوم تم پر اتریں گے۔

بیعت سے انکار

بہر حال شیخ نے امام رازئیؒ سے کہا کہ میں باطنی علوم کے لئے تمہارے دن کو فارغ کر رہا ہوں جن کو حاصل کرنے کے لئے تم یہاں آئے ہو۔ اس کے جواب میں امام رازئیؒ نے عرض کیا کہ حضرت! یہ علوم میں نے لمبے لمبے سفر طے کر کے حاصل کئے ہیں، بہت قاتل برداشت کئے ہیں اور ان علوم کے حصول کے لئے بہت محنتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں بہت سی مشکلات سے گزر کر میں نے یہ علوم حاصل کئے ہیں اور آپ چند لمحات میں انہیں صاف کر رہے ہیں۔

حضرت! یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا اگر ان علوم کے رہتے ہوئے آپ بیعت فرمائیں اور توجہ فرمادیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں اس طریقے سے آپ سے بیعت نہیں ہوتا کہ پہلے آپ میرے ان علوم کو نکالیں جو میں نے بڑی محنتوں سے حاصل کئے ہیں اس

لئے آپ میرے ان علوم کو یہیں رہنے دیں۔

شیخ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں جو کچھ نکل رہا ہے اسے نکلنے دو، انشاء اللہ تم کو رہے نہیں رہو گے اور تم نے بیعت کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو اب بیعت ہو جاؤ مگر امام رازیؒ نے کہا کہ نہیں حضرت! مجھے یہ برداشت نہیں کہ آپ میری برسوں کی محنت و راسی دیر میں ختم فرمادیں اور میرے تمام علوم کو خارج فرمادیں، شیخ نے پھر اصرار کیا کہ نہیں تمہارے لئے اسی میں بہتری ہے کہ تم بیعت ہو جاؤ مگر امام رازیؒ نہ مانے۔ اب ایک وقت تو وہ تھا جب امام رازیؒ بیعت ہونے کے لئے اصرار فرما رہے تھے اور شیخ انکار کر رہے تھے اور اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ بیعت ہو جاؤ بیعت ہو جاؤ اور وہ انکار کر رہے ہیں کہ میں بیعت نہیں ہوتا۔

شیخ نے فرمایا! مجھ سے بیعت ہونے کے لئے تو یہ شرط ہے کہ پہلے ان علوم ظاہرہ کو نکلنے دو اور تم اس کے لئے تیار نہیں ہو تو اب تمہاری مرضی ہے بیعت ہو یا نہ ہو، بہر حال جب امام رازیؒ شیخ کے کہنے کے باوجود بیعت نہ ہوئے تو انہوں نے امام رازیؒ کو ایک نصیحت فرمائی۔

تعلق ختم نہ کرنا

شیخ نے فرمایا کہ ”بھئی ٹھیک ہے، تم ہم سے بیعت تو نہیں ہو رہے مگر ہم سے تعلق ضرور رکھنا“، یعنی اگرچہ تم داخل سلسلہ تو نہیں ہوئے لیکن ہم سے رابطہ تو ہو گیا، بس اب تم اسی رابطے کو قائم رکھنا، ختم نہ کرنا۔

درس و تدریس میں مشغولیت

امام رازیؒ اس رابطے اور تعلق کو قائم و برقرار رکھنے کا عہد کر کے واپس اپنے وطن تشریف لے آئے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور علوم عقلیہ و نقلیہ کے دریا بہا دیے اور اپنے زمانے کے امام بن گئے رات دن انہوں نے علوم شرعیہ کی تعلیم میں اپنا وقت گزارا۔

دہریوں کا عقیدہ

حضرت امام رازیؒ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ دہریے خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کو تو مانتے ہی نہیں بلکہ عقل کو مانتے ہیں۔ لہذا اگر خدا کا وجود عقل میں آجائے تو مانیں گے اگر عقل میں نہ آئے تو نہیں مانیں گے گویا ان کا خدا ان کی عقل ہے۔

اللہ تعالیٰ عقل سے ماوراء ہیں

اسی بارے میں کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے :-

تو دل میں تو آتا ہے پر عقل میں نہیں آتا

معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے

اللہ اکبر! بس یہ عقل سے سمجھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ ماننے کی چیز ہے جو مان لے گا بات اس کی عقل میں بھی آجائے گی لیکن جو پہلے سمجھنا چاہے پھر ماننا چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ عقل تو دنیا ہی کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے سے عاجز رہی ہے و در ب کائنات کو کیا سمجھے گی لیکن جو مان لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو بھی صحیح کر دیتے ہیں پھر اس کے اندر سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو

جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ اس
گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا
جدھر دیکھتا ہوں اُدھر تو ہی تو ہے
جگ میں آ کر اُدھر اُدھر دیکھا
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا
سبے حجابی اس قدر کہ ذرہ میں جلوہ آشکارا
اور حجاب اتنا کہ صورت آج تک دیکھی نہیں
تو بہر حال یہ لوگ خدائے پاک کے منکر ہوتے ہیں۔

امام رازیؒ کا دہریوں سے مناظرہ

حضرت امام رازیؒ نے ان سے منظرے کئے اور عقل کے ذریعے
ہی ان سے یہ منوایا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ امام رازیؒ کے پاس دو چار
یادیں ہیں دلائل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے سو عقلی
دلائل تھے اس لئے بڑے سے بڑا دہریہ بھی امام رازیؒ کے سامنے نہ ٹھہر سکتا
تھا اور دو چار دلائل کے بعد ہی امام رازیؒ اس کو اس بات پر قائل کر لیتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کا وجود بالکل برحق ہے۔

شیطان سے مناظرہ

اسی طرح امام رازیؒ کی زندگی گزر گئی اور اپنے شیخ کی زندگی میں ہی
ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ جب کسی مسلمان کے انتقال کا وقت
قریب آتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ کر آخری کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی

طرح اس کا ایمان چلا جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائیں آمین۔ شیطان اپنا مکار اور عیار ہے کہ عالم کے پاس عالم اور جاہل کے پاس جاہل بن کر جاتا ہے۔

بہر حال امام رازیؒ کے انتقال کے وقت شیطان ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے اور کیا اس پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ امام رازیؒ نے فرمایا: ہاں! میرے پاس صرف دلیل ہی نہیں بلکہ دلائل موجود ہیں، اس نے کہا کہ ایک دلیل پیش کرو تو امام رازیؒ نے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لئے ایک عقلی دلیل پیش کر دی اور اسے بتایا کہ اس دلیل سے اس طرح اللہ تعالیٰ کا وجود اور برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ شیطان نے فوراً اس دلیل کو اپنی عقلی دلیل سے توڑ دیا، اس کے بعد امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کی تو اس نے دوسری دلیل بھی کاٹ دی یہاں تک کہ امام رازیؒ نے اچھے خاصے دلائل پیش کئے جن کی آج تک کسی دہریے کے سامنے پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس رہا کہ حضرت پے در پے دلائل دیئے جا رہے ہیں اور وہ ہر دلیل کو توڑتا چلا جا رہا ہے۔ اب حضرت کو ہلکی سی تشویش اور پریشانی شروع ہوئی کہ یہ کونسا ایسا دہریہ ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ابھی دلائل کا ذخیرہ کافی تعداد میں موجود تھا اس لئے بہر حال مطمئن تھے لیکن جب امام رازیؒ ۹۸ دلائل دے چکے اور اس نے ان سب کو بھی توڑ دیا تو اب واقعہ تشویش اور پریشانی شروع ہوئی کہ اب دلائل کا ذخیرہ کم ہو رہا ہے اور یہ ہر دلیل کو توڑتا چلا جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اگر اس آخری وقت میں میرے ایمان میں شبہ پیدا ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہو جائے گا اور اگر

خاتمہ ہی خراب ہوا، خاتمہ بالآخر اور ایمان پر نہ ہوا تو پھر اس سے بڑی بد قسمتی اور بد نصیبی اور کوئی نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے:

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّحْوِ أَيْنُكُمْ“

تمام اعمال کا وارود اور خاتمے پر ہے۔

اگر خاتمہ صحیح ہو گیا تو زندگی بھر کے اعمال بھی صحیح ہیں اور ان پر اجر و ثواب ملے گا، اگر خدا نخواستہ خاتمہ خراب ہو گیا تو پھر زندگی بھر کے تمام اعمال بھی اکارت اور ضائع ہو جائیں گے۔

لہذا اب امام رازیؒ کو تشویش شروع ہو گئی کیونکہ جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں وہ اس کو توڑ رہا ہے حتیٰ کہ آخر میں یہ ہوا کہ امام رازیؒ ۹۹ دلائل دے چکے اور اس نے سب کو ہی توڑ دیا تو اب امام رازیؒ پینہ پینہ ہو گئے کہ اب کیا ہوگا؟

شیخ کا تعلق کام آگیا

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ والوں سے تعلق اور ان سے نسبت کہیں نہ کہیں کام آجاتی ہے اس تعلق اور نسبت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا ایمان بچا لیتے ہیں اور وہ آدمی سوء خاتمہ سے بچ جاتا ہے تو امام رازیؒ نے جس وقت ۹۹ دلائل پیش کر دیئے اور ان کے پاس صرف ایک دلیل باقی رہ گئی اور حضرت پینہ پینہ ہو گئے تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے شیخ پر ان کا یہ حال منکشف فرمایا یہ وہی شیخ تھے جن کے پاس امام رازیؒ بیعت ہونے کے لئے گئے تھے وہ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔

ان پر اس وقت یہ منکشف ہوا کہ رازی کا وقت انتقال قریب ہے، شیطان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ۹۹ عقلی دلائل توڑ چکا ہے اور صرف ایک دلیل باقی ہے اور سوءِ خاتمہ کا شدید خطرہ ہے۔

ان کے شیخ پر اس وقت ایک خاص کیفیت طاری ہوئی اور اسی کیفیت میں انہوں نے فرمایا: ”اے رازی! تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیس کے مانتا ہوں۔“

شیخ کے یہ پیارے، سکون بخش اور ایمان بخش الفاظ اللہ تعالیٰ نے امام رازیؒ کے کانوں تک پہنچا دیئے اور ان کو اس گھبراہٹ کے عالم میں شیخ کی یہ آواز سنائی دی۔ اول تو شیخ کی آواز ویسے ہی سرور کن ہوتی ہے اور پھر اس میں ایسی تازگی، تقویت اور ایسی زبردست دلیل تھی جس کا دنیا میں کسی کے پاس تو نہیں۔

ایمان پر خاتمہ

جب امام رازیؒ کو اپنے کانوں میں یہ آواز سنائی دی تو انہوں نے فوراً بے ساختہ شیطان سے کہا کہ ”میں اللہ تعالیٰ کو درکل سے نہیں مانتا بلکہ بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتا ہوں اور یہ مانتا ہوں کہ اللہ پاک برحق ہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہیں وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں۔“ یہ ایسی دلیل ہے کہ کسی کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے، شیطان کیا جواب دے گا۔ اس نے جب یہ سنا تو وہ فوراً دہاں سے دم دبا کر بھاگا، اس کے بعد امام رازیؒ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔

شیخ سے تعلق کا فائدہ

اہم راز مکی کا اپنے شیخ سے محض رابطہ اور تعلق تھا اور صرف اس تعلق اور رابطہ کی وجہ سے ان کا ایمان بچ گیا اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اسی لئے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ والوں سے رابطہ رکھنے، ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھنے اور ان سے اپنا تعلق رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاء اللہ اس بیٹھنے والے کا ایمان محفوظ رہے گا اور اگر وہ مکمل طریقے سے اخلاص کے ساتھ استفادہ کرے گا، اپنے اخلاق، اعمال، عادات و اطوار کی اصلاح کرے گا اور جتنی اس کے پاس دین کی تعلیم اور سمجھ بوجھ ہے اس کو عمل میں لانے کی فکر کرے گا تو پھر اس شخص کے اندر جیسی تربت اور جیسی صلاحیت و قابلیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی اپنا قریب خاص اور مقام خاص عطا فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کا قریب حاصل ہونے کی ایک صورت

اللہ تعالیٰ کا قریب اور مقام خاص حاصل ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت بھر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام خاص، خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے اور جس کو بھی یہ مقام نصیب ہوتا ہے پھر اس کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ وہ شخص دنیا میں تو رہتا ہے اور سب کے حقوق بھی ادا کرتا ہے مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے ملا رہتا ہے۔

آمینا بیٹھا ہو یا نہ آشنا

مجھ کو مطلب اپنے سوز و ساز سے

جی! ہونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
بیٹھا رہوں تصور جانوں کئے ہوئے
مجدوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مفہوم کی طرف اشارہ فرماتے
ہیں:-

یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ کبریا آباد رہے
سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم میں تیرے دل شاد رہے
اپنی نظرت سے سب کو ادا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے
اب تو رہے بس تادم آخر روزِ ہاں اسے میرے الہ
لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ

جب دل سے دنیا نکلتی ہے تو پھر یہ جی چاہتا ہے کہ بس سب جہاں اللہ
تعالیٰ پر قربان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محض اپنے فضل و کرم اور اپنی
مہربانیوں سے یہ دولت نصیب فرمائیں۔ آمین۔

بہر حال شیخ سے تعلق اور رابطے کا ایک درجہ یہ ہے کہ ایمان بچا جاتا
ہے اور کبھی بخشش و مغفرت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جب ایمان بچ گیا اور بندہ
اپنے ساتھ ایمان کی عظیم دولت لے کر گیا تو اس کی بخشش ضرور ہوگی۔ ہاں یہ
علیحدہ بات ہے کہ بڑا پُر بخشش ہو جائے یا بغیر سزا ملے ہی بخشش ہو جائے کہ
ادھر دنیا سے گیا اور ادھر بخشش کا پروانہ مل گیا اور اصل بخشش تو یہی ہے۔ اللہ
پاک ہم سب کو نصیب فرمادیں، آمین۔

بخشش کا ذریعہ

اللہ والوں سے تعلق اور رابطہ آخرت میں بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے جس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوستوں اور متعلقین میں سے ایک بزرگ و صل بگڑامی تھے ان کا حضرت تھانوی کے زمانے میں ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کے متعلق حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحبؒ نے خواب دیکھا اور حضرت کی وصل بگڑامی صاحب سے ملاقات ہوئی تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحبؒ نے ان سے پوچھا کہ وصل صاحب آپ کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیشی و حاضری ہوئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ اور برتاؤ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کے حضور میری پیشی ہوئی تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ وصل! تم قابل بخشش تو نہیں ہو کیوں کہ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم تمہاری مغفرت اور بخشش کر دیں لیکن چوہم تمہیں محض اس لئے بخش رہے ہیں کہ تم ہمارے دوست کے دوست ہو، "اللہ اکبر"۔

حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحبؒ نے یہ خواب حضرت تھانوی کو سنایا تو حضرت نے جواباً عرض فرمایا کہ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اور میرے ذریعے ایک بندے کی مغفرت فرمادی۔

وصل صاحب کا حضرت تھانوی سے محبت کا تعلق تھا اور یہی تعلق کتنا کام آیا کہ ان کی زندگی کی مراد پوری ہو گئی اور ہمیشہ ہمیش کے لئے راحت و سکون پائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائیں، آمین۔

بخشش کا ایک اور واقعہ

اسی طرح کا ایک واقعہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے ساتھ پیش آیا، انہیں والد صاحب حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ سے بے انتہا محبت تھی ایسی محبت بہت ہی کم لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے انہیں خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا: "ابا جی! اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟" انہوں نے جواب دیا کہ بھی بات یہ ہے کہ میری اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوئی تو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تم قابل بخشش تو نہیں ہو مگر تمہارا چیر بہت بھگڑا ہے اس لئے ہم نے تمہیں بخش دیا، سبحان اللہ۔ انہیں چونکہ اپنے حیر سے بہت زیادہ محبت تھی اور بہت گہرا تعلق تھا لہذا یہ تعلق ہی ان کے لئے نجات اور بخشش کا ذریعہ بن گیا۔

اس لئے ہمیں بھی اللہ والوں سے جتنی محبت رکھنی چاہئے اور یہ محبت صرف اللہ کے لئے ہو کسی دنیاوی مقصد اور لالچ کے لئے نہ ہو تو پھر انشاء اللہ یہی محبت ہمارے بھی کام آجائے گی جیسا کہ ان دو بزرگوں کے لئے نجات کا ذریعہ بنی۔

تاہم اللہ والوں سے تعلق کسی بھی حالت میں نفع سے خالی نہیں ہے اسلئے ہمیں اس تعلق اور رابطے کی بے حد قدر کرنی چاہئے۔

خط و کتابت کے ذریعہ رابطہ

قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ خود بھی

ان کی خدمت و صحبت میں جائیں اور اپنے گھر والوں اور متعلقین کو بھی لے کر جائیں۔ اسی طرح پھر ان سے اپنا خصوصی رابطہ بھی قائم کر لیں۔ اور یہ خصوصی رابطہ خط و کتابت کے ذریعے نہایت ہی مفید ہے۔ خط و کتابت کے ذریعے اپنا انفرادی حال جلدی جلدی انہیں بتائیں اور ان سے مشورہ طلب کرتے رہیں پھر مشورے کے بعد جو بھی وہ ہدایت و تعلیم دیں اس پر نہایت دل لگی اور شوق و اہتمام سے عمل کریں۔ بزرگوں کی قدر اور ان سے استفادے کا اصل طریقہ یہی ہے اور اسی سے انسان کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی آتی ہے کیونکہ ہمارے دل کے حالات عام طور پر کسی اللہ والے کو معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں۔ عالم الغیب تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ جب ہم زبانی لکھ کر ان کی خدمت میں اپنے احوال پیش کریں گے تب ہی وہ علاج تجویز فرمائیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی بزرگ پر جس کسی کے بارے میں چاہتے ہیں اس کا حال ان پر کھول دیتے ہیں لیکن یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کا حال اس کے پیچ پر ہر حال میں مشکشف ہو بلکہ اس کا ضابطہ اور طریقہ یہی ہے کہ اپنا حال ان کو بتائے اور پھر اس پر ان سے تعلیم حاصل کر کے عمل کرے۔ جب یہ دونوں تعلق ہم اپنائیں گے تو ہمارے قلب کی حالت بہتر ہوگی اور بدلے گی اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔

بہر حال بھی! بزرگوں کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے سے عجیب و غریب فوائد حاصل ہوتے ہیں، بزرگوں کی صحبت و خدمت میں بیٹھنے اور رہنے کا ایک عجیب قصہ حضرت ذاکر حفظہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سنایا آپ بھی سن لیجئے۔

شیخ کی صحبت کا اثر

فرمایا کہ ایک مرتبہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں ان کے بڑے بڑے خلفاء جمع تھے جن میں حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اشرفیہ، بورہ، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ خیر المدارس ملتان (یہ حضرت کے خاص خلفاء میں سے تھے)، حضرت خواجہ عزیز الحسن مجدد رب رحمۃ اللہ علیہ (یہ تو حضرت کے پاس بھی رہا کرتے تھے) اور ان کے علاوہ دیگر اور بڑے بڑے خلفاء موجود تھے۔ ایک مرتبہ ان تمام خلفاء کی آپس میں ایک محفل ہوئی اس محفل میں ان خلفاء میں سے کسی نے یہ عرض کیا کہ "میرے دل کا عجیب حال ہے کہ میں جب یہاں خانقاہ میں آ کر حضرت کی خدمت میں رہتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اب تک حضرت سے کچھ فیض حاصل نہیں کیا اور سارا فیض میرے ساتھی اور حضرت کے دیگر متعلقین اور مجازین سمیٹ رہے ہیں اور یہ سب لوگ ماشاء اللہ خوب پروازوں پر ہیں اور بلند بلند مرتبوں پر پہنچے ہوئے ہیں اور خوب سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور یہ سب لوگ مجھ سے آگے ہیں میری حالت بہت ابتر ہے میں سب سے پیچھے ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔"

یہ سن کر دوسرے کسی بزرگ نے عرض کیا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں ہی سب سے پیچھے ہوں اور کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ تیسرے نے عرض کیا کہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یا اللہ! حضرت کی صحبت و خدمت میں آتے

ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے لیکن میں تو ابھی تک کچھ نہیں بنا اور یہ سب لوگ کچھ نہ کچھ بن گئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی نصیب ہو گیا ہے ان کے اخلاق، اعمال، عادات و اطوار بھی سنو گئے ہیں اور ماشاء اللہ ان سب میں بہت بہتری پیدا ہو گئی ہے اور میں ایسا نالائق ہوں کہ حضرت کی صحبت و خدمت میں جیسا آیا تھا ویسا ہی ہوں اور سب سے پیچھے ہوں۔ اسی بارے میں مجدد و صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے:

ارے کچھ تو مجدد و باریوں کا حق بھی

یہ چھپ چھپ کے چپٹا کیلے کیلے

بہر حال سب نے باری باری یہی کیفیت بیان کی۔ اس کے بعد اب ان سب خلفاء کا مشورہ ہوا کہ ہم سب حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا یہ حال عرض کرتے ہیں کہ حضرت جو راہ حال ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں آپ خصوصی نظر کر فرمائیں تاکہ ہم بھی کچھ بن جائیں۔

ویرے آیا ہوں ساقی و در سے آیا ہوں میں

ہو عطاءے خاص مجھ کو عطاءے عام ہو

اور یہ کہیں گے کہ حضرت ہمیں بھی کوئی خصوصی نسخہ عطا فرمادیں تاکہ اس کو اپنا کر ہم اپنی حالت سنوار لیں۔

عکسِ جمیل

مشورہ کر کے یہ تمام حضرات حضرت تھانوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت! کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں حضرت نے

فرمایا تاکہ کیا چاہتے ہو؟ تو سب نے مشورے کے مطابق اپنے اپنے دل کی حالت اور کیفیت حضرت کو بتادی، جب سب کے دلوں کی حالت اور کیفیت حضرت سن چکے تو آپ نے جواب فرمایا کہ:

”میرے دل کا بھی یہی حال ہے“... اللہ اکبر

فرمایا کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ تم سب آگے ہو اور میں تم سب سے پیچھے ہوں سب کچھ تم کر رہے ہو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے اور واپس آ کے اور ایک دوسرے سے کہا کہ اچھا اب سمجھ آیا کہ ہمارے ہاں تو شیخ کے دل کا عکس جمیل ہے اور یہی شیخ کا فیض ہے جو ہمارے دلوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ ”سبحان اللہ“

شیخ کا فیض اپنے مریدین میں

بہر حال بھی! شیخ کی اور اللہ والوں کی خدمت و صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چپکے چپکے جو کچھ شیخ کے دل میں ہوتا ہے وہ مریدین کے دل میں بھی منتقل ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خود مقام فنا پر فائز تھے اور اپنے آپ کو منائے ہوئے تھے اس لئے مریدین کے دلوں میں بھی یہی بات آ رہی تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، سب کچھ دوسرے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دل جو پہلے دنیا و دار تھ اور آخرت سے غافل اور اللہ کے تعلق سے خالی تھا اب اسی دل میں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ کی محبت آگئی اور دنیا کی محبت خارج ہو گئی۔ اور ایک وقت اس کا حال یہ تھا کہ دوسروں کا حق مار لینے کا جذبہ اس میں بھرا ہوا تھا اب حال یہ ہے کہ اسے یہ فکر

لاحق ہے کہ جس جس کا حق دہایا ہوا ہے یا کھایا ہوا ہے اسے ادا کر دوں اور
بری الذمہ ہو جاؤں " اللہ اکبر " یہ جذبہ اور دل کی یہ کیفیت اور حالت اللہ
والوں کی خدمت و صحبت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب
فرمائیں، آمین۔

ایک چور کا قصہ

ایک چور کا قصہ ہے کہ اس نے کسی اللہ والے کی خدمت میں پہنچ کر
توبہ کر لی کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا اور یہ توبہ کر کے اس نے حضرت سے
بیعت ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت نے فرمایا کہ " بیعت ہونے کی یہ شرط
ہے کہ تم نے جس جس گھر میں چوری کی ہے اور جن گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہے
ان کے مالکان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر یا تو محنت مزدوری کر کے اور کئی
کر کے ان کا حق ادا کرو یا پھر ان سے معافی مانگ کر اپنا حق معاف
کرالو۔ " جب تم ان کا حق ادا کر کے یا معافی مانگ کر آ جاؤ گے تو میں تمہیں
بیعت کر لوں گا، اس کے بغیر تمہاری توبہ مکمل نہیں ہو سکتی کیونکہ اصلاح و تہذیب
کا پہلا قدم توبہ ہے۔

جب بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اخلاص آتا ہے تو
پھر وہ بڑی سے بڑی مصیبت جھیلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور جب وہ تیار
ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے لہذا یہ شخص بھی
تیار ہو گیا اور اس نے جہاں جہاں چوریاں اور ڈاکے ڈالے تھے ان سب کے
گھر پہنچا، لیکن چونکہ یہ بدنام زمانہ چور تھا اس لئے جیسے ہی وہ کسی کے

دروازے پر دستک دیتا تو اس کا نام سنتے ہی سب گھر والے خوف کی وجہ سے چھپ جاتے اور دروازہ نہ کھولتے، یہ شخص کہتا کہ بھی کھولو تو سہی میں چوری کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تو معافی مانگنے آیا ہوں کیوں کہ چوری کرنے کا طریقہ اور اس کی ادا اور ہوتی ہے۔ لہذا جب گھر والوں کو اطمینان ہو جاتا کہ واقعی اب یہ پہلے والے رنگ میں نہیں ہے تو وہ دروازہ کھول دیتے اور یہ شخص عاجزی و انکساری سے ہاتھ باندھ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ میں نے فلاں وقت آپ کی چوری کی اور آپ کو بہت ستایا اب اگر آپ کہیں تو میں محنت مزدوری کر کے آپ کا حق ادا کر دوں اور اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔

لہذا جب وہ دیکھتے کہ یہ مجبور ہے اور معافی مانگ رہا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے اسی طرح وہ جہاں بھی جاتا سب اس کو معاف کر دیتے اور خوش ہوتے کہ چلو اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور یہ صحیح راستے پر آگیا جس کی وجہ سے ہم بھی اب پُر امن رہیں گے۔

پلاٹ صاف کرنے پر معافی

ایک ہندو کے یہاں بھی اس شخص نے چوری کی تھی۔ ہندو 'اللہ بچائے' پیسے کا بڑا شجاری ہوتا ہے، اس نے سوچا یہ تو بہت اچھا موقع ہاتھ آیا، اسے کیوں ضائع کیا جائے۔ اس ہندو نے اس چور سے کہا کہ دریا کے کنارے میرا ایک بہت قیمتی پلاٹ ہے مگر اس وقت اس پر ریت کا ایک تودہ گرا ہوا ہے جس کی وجہ سے نہ وہ پلاٹ میرے کسی کام کا ہے اور نہ دریا کا وہ کنارہ میرے کسی کام کا ہے۔ لہذا میں تو تمہیں اس وقت معاف کروں گا جب

تم وہ ریت میرے پلاٹ سے ہٹا دو تاکہ میں اس میں کھیتی باڑی کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ تم کل سے اس کھیت اور پلاٹ میں کام شروع کر دو جس دن تم یہ میدان صاف کر دو گے اور مٹی وغیرہ ہٹا دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اس کے علاوہ میں تمہیں معاف نہیں کر دوں گا۔

صلوۃ الحاجۃ ہر مشکل کا حل

چور نے ہندو کی یہ شرط منظور کر لی۔ رات کو اپنی قیام گاہ پر گیا، وضو کر کے دو رکعت نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر مشکل میں صلوۃ الحاجات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ نہ کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ تعویذ گندوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی چلنے وغیرہ کھینچنے کی ضرورت، کیونکہ یہ عمل سب کا سردار ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست درخواست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کو تو ہم معمولی سمجھیں اور تعویذ گندوں کو زیادہ اہمیت دیں تو یہ بڑی نا سمجھی کی بات ہے۔ بس اصل طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا پریشانی لاحق ہو تو فوراً دو رکعت صلوۃ الحاجت پڑھیں، درود شریف پڑھ کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ! اس پریشانی کو دور فرما دیجئے اور اس کام کو اپنی جانب سے پورا فرما دیجئے۔

لہذا اس چور نے بھی ایسا ہی کیا، دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ! یہ کام تو میری طاقت سے باہر ہے لیکن آپ کی قوت میں داخل ہے اور میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اگر اس کام کے کرنے پر مجھے معافی

دشمنان نہیں۔ ہے، وہ یہ سمجھا کہ شاید میں بھی رات بھول گیا ہوں اور شہ جلد آگیا ہوں مگر ہندو چونکہ لالچی تھا اس لئے اپنی مزید تسلی کے لئے اس نے کہا کہ میں نقشہ نکال کر چیک کرتا ہوں کہ کس کا لونڈی اور کس علاقے میں میرا پلاٹ تھا۔ چنانچہ اس نے نقشہ نکال کر دیکھا تو وہ بالکل صحیح تھا۔ اب اس ہندو کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہی جگہ اور یہی پلاٹ ہے اور اس نے چور سے کہا کہ ہاں! تو سچا ہے اور یہی میرا پلاٹ ہے۔ تو نے یہ شرط حیرت انگیز طور پر بجائے وہ مہینے کے ایک ہی رات میں پوری کر دی اور اپنی شرط پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا لہذا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس طرح یہ چور سب سے معافی مانگ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اس کو بیعت کر لیا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرمائے اور اپنے نیک بندوں سے سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

☆☆☆☆☆

صرف بندی

۷

آداب، فضائل اور مسائل

اس میں نماز میں صرف پانچ آداب، فضائل
کو تاہیان اور چند ضروری مسائل لکھے گئے ہیں۔

مفتی محمد الزوفی سکھری صاحب دہلہ

مکتبۃ الاسلامیہ لاہور

سُورَةُ الْاٰحْلَاصِ

کے فضائل اور فوائد

اس میں احادیثِ کثیرہ کی روشنی میں
سُورَةُ الْاٰحْلَاصِ کے فضائل، فوائد اور اس کا
عظیم اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے

مفتی عبدالرؤف سکنہ رومی صاحب مدظلہ

مکتبۃ الاسیاء لاؤر کچی

توہین رسالت

اور

گستاخانِ رسولؐ کا بدترین انجام

اس میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا حکم
اور گستاخی کرنے والوں کا انجام بد بتایا گیا ہے۔

مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب مدظلہ

مکتبۃ الاسلاف کراچی